

6371

वीर सेवा मन्दिरका त्रैमासिक

अनेकान्त

(पत्र-प्रवर्तक : प्राचार्य जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर')

वर्ष ४६ : कि० १

जनवरी-मार्च १९६३

इस अंक में—

क्रम	विषय	पृ०
१.	ऐसा मोही क्यों न अधोगति जावे	१
२.	प्राचीन भारत की प्रसिद्ध नगरी अहिष्मदन —डा० रमेशचन्द्र जैन, बिबनौर	२
३.	श्वेताम्बर आगम और विमम्बरत्व —जस्टिस एम. एल. जैन	८
४.	पांडू लिपियों की सुरक्षा आवश्यक —डा० ऋषभचन्द्र फौजदार	१३
५.	प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषा में सुलोचना चरित्र —श्रीमती अल्पना जैन	१३
६.	बुद्धकृष्ण की जैन स्थापत्य एवं मूर्तिकला —श्री नरेश कुमार पाठक	१७
७.	प्रवचनसार में वर्णित चरित्र-चित्रण —डु० शकुन्तला जैन	२१
८.	अष्टपाहुड की प्राचीन टीकाएँ —डा० महेन्द्र कुमार जैन 'मनुज'	२६
९.	गोमटसार कर्मकाण्ड का सुद्धि-पत्र —पं० जवाहरलाल मोतीलाल जैन, भीष्मर	२६
१०.	कविता—श्री निबीबाल जैन	कवर पृ० २
११.	कविता—मानसिंह	३

प्रकाशक :

वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२

गाथा

तिमिर हरा जइ बिट्टी जणस्स दीवेण णत्थि कायबवं ।
तह सोक्खं सयमादा विषया किं तत्थ कुब्बन्ति ॥६७॥

काव्य

तिमिर विनाशक हो यदि दृष्टि,
वीपक का क्या करना ?
तू अनन्त की वीप शिखा है,
बुझने से क्या डरना ?
तिमिर खोजने पर न मिलेगा,
यदि तू सम्यक् बिट्टी ।
तिमिर हरा जइ बिट्टी ॥

तरस रहे बट-वृक्ष छाँह को,
किससे माँगे छाया ।
बबरी नीर बिना धिर आई,
मन पंछी है प्यासा ।
सरिताओं के सूखे आँवल,
तल की दिख रही मिट्टी ।
तिमिर हरा जइ बिट्टी ॥

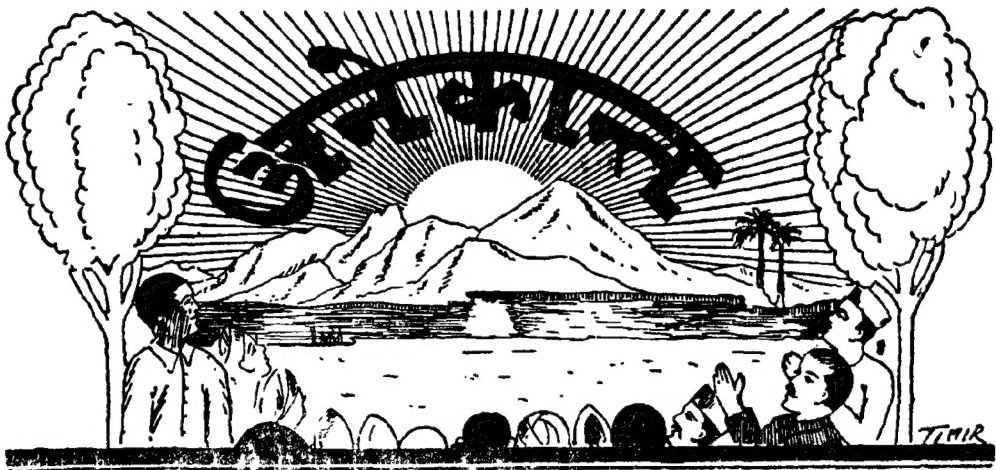
काया के मन्दिर में आकर,
अजर अमर है ठहरा ।
बाहर देखो घात लगाये,
मरण दे रहा पहरा ।
अपनी ही अर्थों को काँधा,
बेता मिथ्या बिट्टी ।
तिमिर हरा जइ बिट्टी ॥

— मिश्रीलाल जैन, गुना

आजीवन सदस्यता शुल्क : ₹०१.०० ४०

वार्षिक मूल्य : ₹०, इस अंक का मूल्य : ₹ १ रुपये ५० पैसे

विद्वान् लेखक अपने विचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं । यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक-मण्डल लेखक के विचारों से सहमत हो । पत्र में विज्ञापन एवं समाचार प्रायः नहीं लिए जाते ।

परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम् ।
सकसनयविलसितानां विरोधमपनं नमाम्यनेकान्तम् ॥

वर्ष ४६
किरण १

वीर-सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२
वीर-निर्वाण संवत् २५१८, वि० सं० २०५०

{ जनबरो-भाचं
१६६३

ऐसा मोही क्यों न अधोगति जावं ?

ऐसा मोही क्यों न अधोगति जावं,
जाको जिनबाणो न सुहावं ॥
धीतराग सो देव छोड़ कर, देव-कुवेव मनावे ।
कल्पलता, दयालता तजि, हिंसा इन्द्रासन बावं ॥ऐसा०॥
रुचे न गुरु निर्ग्रन्थ भेष बहु, परिग्रही गुरु भावं ।
पर-धन पर-तिथ को अभिलाषे, अशन अशोषित खावं ॥ऐसा०॥
पर को विभव देख दुख होई, पर दुख हरख लाहावं ।
धर्म हेतु इक बाम न खरचै, उपवन लक्ष बहावं ॥ऐसा०॥
ज्यों गृह में संचे बहु अंध, त्यों वन हू में उपजावं ।
अम्बर त्याग कहाय दिगम्बर, बाघम्बर तन छावं ॥ऐसा०॥
भारंभ तज शठ यंत्र-मंत्र करि जनपं पूज्य कहावं ।
धाम-वाम तज दासी राखे, बाहर मढ़ी बनावं ॥ऐसा०॥

प्राचीन भारत की प्रसिद्ध नगरी—अहिच्छत्र

□ डॉ० रमेश चन्द्र जैन

नाम और स्थिति :

अहिच्छत्र या अहिच्छत्रा उत्तर पंचाल की राजधानी थी। भागीरथी नदी उत्तर एवं दक्षिण पंचाल के मध्य विभाजक रेखा थी। वैदिक ग्रन्थों में इस देश का एक पूर्वी एवं पश्चिमी भाग बताया गया है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसका उल्लेख किया है। योगिनी तन्त्र में इसका वर्णन आता है। दिव्यावदान के अनुसार उत्तर पंचाल की राजधानी हस्तिनापुर थी किन्तु कुम्भकारजातक में कम्पिलापुर को इसकी राजधानी बतलाया गया है।

अहिच्छत्र टालेमी के यूनानी अदिसद्र के अधिक समीप है। इसे छत्रपती भी कहा जाता था। आषाढसेन के पद्मोसा गुहालेख में जो लगभग ई० सन् के आरम्भ का है, अघिच्छत्र नाम प्राप्त होता है। अर्जुन ने युद्ध में द्रुपद को पराजित करने के पश्चात् अहिच्छत्र और कांपिल्य नगरों को द्रोण को दे दिया था। दोनों नगरों को स्वीकार कर विजेताओं में श्रेष्ठ द्रोण ने कांपिल्य को पुनः द्रुपद को वापस लौटा दिया था।

विविध तीर्थकल्प के अनुसार इसका प्राचीन नाम संख्यावती था। यह कुरुजांगल देश की राजधानी थी। भगवान् पार्श्वनाथ इस नगर में परिभ्रमण करते थे। पार्श्वनाथ के पूर्वं जन्म के शत्रु कमठासुर ने सम्पूर्ण पृथ्वी को आप्लावित करने वाली अबाध वर्षा करायी थी। पार्श्वनाथ आकण्ठ जल में डूब गये थे। उसकी रक्षा करने के लिए स्थानीय नागराज अपनी पत्नियों के साथ वहां आ गये। उनके सिर पर अपना सहस्र फण फैलाया और उनके शरीर को चारों ओर कुण्डली मारकर लपेट लिया। इसीलिए इस नगर का नाम अहिच्छत्र पड़ा।

अहिच्छत्रा प्राचीन भारत की एक प्रमुख नगरी थी। इसकी पहिचान उन खंडहरों से हुई है जो कि सिरौली

परगना तथा आंवला तहसील के ग्राम रामनगर से बाहर है। उत्तर पंचाल का राज्य साहित्य में अहिच्छत्र विजय के नाम से निर्दिष्ट किया जाता रहा। कुछ शताब्दियों पूर्व मुसलमानों के प्रादुर्भाव से वह क्षेत्र जो गंगा के उत्तर तथा अवध के पश्चिम में था कठेर नाम से कहलाया। यह नाम अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक चलता रहा जब तक कि इसका पुराना नाम रहलखंड नहीं हो गया। प्राचीनकाल में यहां वे लोग रहते थे तो जिनके वंशज आज आदिवासियों के रूप में रहते हैं। ये जाति हैं—भील, बिहार, भुइहार, भार, अहार तथा अहीर। स्थानीय परम्परायें अहिच्छत्र को अनार्य नागों से जोड़ती हैं। बलाई खेडा तथा परसुवा कोट का सम्बन्ध असुर राजा बलि से था। अहिच्छत्रा के पास एक ग्राम 'सोनसूबा' है जो स्याणुश्रुवा यक्ष की नगरी थी। इस यक्ष ने राजकन्या शिखण्डिनी को पुंस्त्व प्रदान किया था। यहां से कुछ पूर्व 'पलावन' गांव है यह प्रसिद्ध 'उत्पलावन' था यहां विष्वामित्र कौशिक ने शक्र के साथ यज्ञ किया था।

वैदिक साहित्य में अहिच्छत्र का प्राचीन नाम परिचक्रा मिलता है सम्भवता उस समय इस नगर का आकार चक्राकार या गोल रहा हो ऐसा प्रतीत होता है कि कालान्तर में परिचक्रा के स्थान पर इस नगर का नाम अहिच्छत्रा प्रसिद्ध हो गया जिस जनपद या राज्य की यह राजधानी थी, उसके प्राचीन नाम पंचाल और अहिच्छत्रा दोनों मिलते हैं। अहिच्छत्रा नगर के छबसाव-शेष उत्तर प्रदेश के बरेली में रामनगर गांव के समीप टीली के रूप में बिखरे पड़े हैं वहां तक पहुंचने के लिए बरेली से आंवला नामक रेलवे स्टेशन जाना होता है। आंवला से कच्ची सड़क के रास्ते लगभग १० मील उत्तर अहिच्छत्रा है। इस पुरानी नगरी में दूह कई मील के विस्तार में फैले हैं। रामनगर से लगभग डेढ़ मील आगे

अहिच्छत्रा के पुराने किले के अवशेष हैं जो आजकल आदिकोट के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र के विषय में जनश्रुति है कि उसे आदि नाम राजा ने बनवाया था। कहा जाता है कि यह राजा अहीर था। एक दिन वह किले की भूमि पर सोया हुआ था और उसके ऊपर एक नाग ने छाया कर दी थी। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने उसे इस प्रकार की अवस्था में देखकर भविष्यवाणी की कि वह किसी दिन उस प्रदेश का राजा बनेगा। कहते हैं कि वह भविष्यवाणी सच निकली, टालमी ने इस स्थान को आदि राजा कहा है। इसका अर्थ यह है कि आदि सम्बन्धी कथा ई० पूर्वं के प्रारम्भ जितनी पुरानी हैं। इस कोट के वर्तमान घेरे की लम्बाई करीब ३ मील है। कोट के चारों तरफ एक चौड़ी खाई (परिखा) थी, जिसमें पानी भरा रहता था। यह खाई अब भी दिखाई पड़ती है। कोट के अतिरिक्त अनेक पुराने टीले अब भी रामनगर के आस-पास फैले हुए हैं। ये टीले प्राचीन स्तूपों, मन्दिरों तथा अन्य इमारतों के सूचक हैं।

परवर्ती साहित्य तथा अभिलेखों में अहिच्छत्रा के कई नाम मिलते हैं। महाभारत में छत्रवती और अहिक्षेत्र, यह नाम मिलते हैं। हरिवंश पुराण तथा पाणिनी की अष्टाध्यायी में 'अहिक्षेत्र' अहिच्छत्र आदि रूप पाये जाते हैं। रामनगर तथा उसके आस-पास खुदाई से प्राप्त कई अभिलेखों में अहिच्छत्रा नाम आया है और इसी रूप में यह शब्द इलाहाबाद जिले के पभोसा नामक स्थान की गुफा में भी खुदा है। पभोसा का पहला लेख इस प्रकार है—

अधिष्ठत्र राजो शोनकायन पुत्रस्य बंगापालस्य। यह लेख शुंग कालीन (ई० पू० २री शती) का है। अहिच्छत्रा की खुदाई में गुप्तकालीन मिट्टी की एक सुन्दर मुहर निकली थी जिसमें श्री अहिच्छत्रा भुक्त्वा कुमारमात्याधिकरणस्य (अहिच्छत्रा संभाग के कुमारमात्य के कार्यालय की मोहर) लेख लिखा है। १६५१ के अन्त में प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी को रामनगर से एक अभिलिखित यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई। इस पर दूसरी शती का लेख खुदा है, जिसमें अहिच्छत्रा नाम ही मिलता है। इन दोनों पिछले अभिलेखों से स्पष्ट है कि नगर का शुद्ध नाम अहिच्छत्रा

था। यह यक्ष प्रतिमा राज्य संग्रहालय लखनऊ में सुरक्षित है^५।

कनिष्क अहिच्छत्र नाम ही ठीक मानते हैं क्योंकि सर्प द्वारा फणों से किसी के सिर की रक्षा किये जाने की मान्यता जैन, बौद्ध एवं ब्राह्मण अनुश्रुतियों से स्पष्ट है। ऐतिहासिक काल में अहिच्छत्रा नाम अधिक प्रचलित हो गया^६। अहिच्छत्र जिस जनपद की राजधानी थी; उसका नाम महाभारत में एक स्थान पर अहिच्छत्र विषय भी मिलता है—

अहिच्छत्रं च विषयं द्रोणः समाभिपद्यत ।

एवं राजान्अहिच्छत्रा पुरी जनपदा युता ॥

(आदिपर्व १३८/७६)

विदेशी यात्रियों की दृष्टि में अहिच्छत्रा

अहिच्छत्रा के गुण गौरव की गाथा सुनकर अनेक विदेशी यात्रियों ने इसका परिभ्रमण किया तथा अनेकों ने इसके विषय में अपने यात्रा संस्मरण लिखे। युवान्-च्याङ् ने यहां लोगों को शैक्षिक प्रवृत्ति का तथा ईमानदार पाया। उसके अनुसार बौद्धों की हीनयान शाखा के एक हजार से अधिक सम्मतीय भिक्षु अहिच्छत्रा में रहते थे। उनके दस से अधिक बिहार थे। देव मन्दिरों की संख्या ६ थी तथा पाशुपत शैव संख्या में तीन सौ से अधिक थे^७। युवान्च्याङ् के अनुसार इस देश की परिधि ३०० ली थी तथा इसकी राजधानी की परिधि १७ या १६ ली थी^८।

ह्वेनसांग (६३५ ई०) ने इसका नाम अहिच्छत्र (अहि चिता लो) लिखा है। ह्वेनसांग के कथनानुसार यहां एक नागहूद था, जिसके समीप बुद्ध ने नाग राजा को सात दिन तक उपदेश दिया था। इस स्थान पर अशोक ने एक स्तूप बनवा कर चिह्नित किया था। इस समय जो एक स्तूप अवशिष्ट है, उसे छत्र कहा जाता है। इससे यह अनुमान होता है कि यह उस पुराकथा से सम्बन्धित है, जिसमें कहा गया है कि बुद्ध के धर्म में दीक्षित होने के बाद वहां के नाग राजा ने बुद्ध के ऊपर फण फैलाया। इसी प्रकार की कहानी बोध गया के विषय में कही जाती है, जहां नागराज मुचलिन्द ने फण फलाकर बुद्ध के ऊपर पड़ती हुई वर्षा के पानी की बीछारों को दूर किया था। मार

ने इन्हें बुढ़ के ऊपर छोड़ा था। इस प्रकार अहिच्छत्रा से उक्त कहानी का सम्बन्ध सारपूर्ण नहीं ठहरा है। ह्वेनसांग के अनुसार अहिच्छत्रा जिस देश में था, उस देश का घेरा ३००० ली (लगभग ६६० किलोमीटर) से अधिक था। अहिच्छत्रा नगरी का घेरा १७ या १८ ली अर्थात् ३ मील था तथा प्राकृतिक अवरोधों से इसकी रक्षा की गई थी। यहाँ १२ मठ थे, जहाँ १००० बौद्ध भिक्षु रहते थे। ब्राह्मण धर्म सम्बन्धी ६ मन्दिर थे।

यहाँ ईश्वरदेव या शिव के ३०० उपासक थे। ये अपने अग पर राख लगाये रहते थे। नागहृद् के समीपवर्ती स्तूप के निकट चार छोटे बौद्ध स्तूप थे। ये चार पूर्ववर्ती बुढ़ों के ठहरने अथवा भ्रमण करने के स्थान पर बने थे। प्राचीन अहिच्छत्रा का आकार तथा उसकी विशिष्ट स्थिति ह्वेनसांग के वर्णन के अनुसार ठीक-ठीक मिलती है। आजकल जो फोट की दीवारें स्थित हैं व ३.५ मील के घेरे में हैं। घेरे को त्रिभुजाकार वर्णित किया जा सकता है। पश्चिमी किनारा ५६०० फीट लम्बा है उत्तरी ६४०० फीट तथा दक्षिणी पूर्वी किनारा ७४०० फीट है। किले की अवस्थिति रामगंगा तथा गांधन नदी के मध्य है। इन दोनों को पार करना कठिन है, क्योंकि पहली बहुत अधिक रेतीली है तथा दूसरी में बड़े-बड़े खड्डे हैं। उत्तर और पूर्व में दोनों प्रायः अगम्य प्रिया नाला से विभाजित हैं। प्रिया नाला में दुर्गम खड्ड हैं, किनारा बहुत ढलावदार है तथा बहुत सारे गहरे छोटे-छोटे तालाब हैं। पहियेदार वाहनों का इस पर चलना असम्भव है इस कारण बरेली को जाने वाला रास्ता, जो कि १८ मील है, बैलगाड़ी से २६ मील से कम नहीं है। यथाथं मे लखनौर से उत्तर दक्षिण का रास्ता अगम्य है। लखनौर कटेहरिया राजपूत की प्राचीन राजधानी थी। इस प्रकार ह्वेनसांग का यह वर्णन कि यह स्थान प्राकृतिक अवरोधों से सुरक्षित है, सार्थक है। अहिच्छत्रा आंवला से उत्तर की ओर केवल ७ मील दूरी, किन्तु मार्ग का आधा भाग गांधन नदी के खड्डों के कारण विभाजित है। आंवला के उत्तर के जंगलों के ही कारण कटेहरिया राजपूतों ने फीरोज तुगलक के अधीन मुसलमानों को आने से रोक दिया था।

ह्वेनसांग ने इस स्थान के किसी राजा का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि उसे पता था कि यह राजा हर्ष के सीधे नियन्त्रण में एक भूक्ति था। इस समय इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा था तथा शैव सम्प्रदाय समृद्धि की ओर था तथा तेजी से उन्नति कर रहा था, जब कि जैनधर्म की अपनी स्थिति सुदृढ़ थी।

टालमी (७० ई०) ने कनागोरा (कान्यकुब्ज) के साथ सम्भलक (सम्भल), अविस्त्र (अहिच्छत्रा) तथा सागल नगरियों का उल्लेख अपनी कृति कलाडियस के भूगोल में किया है।

पतंजलि का उल्लेख

प्रसिद्ध वैयाकरण पतंजलि (लगभग १५० ई० पू०) ने अहिच्छत्रा में जन्मी स्त्री को अहिच्छत्री तथा कान्यकुब्ज में जन्मी स्त्री को कान्यकुब्जी कहा है।

अभिलेखों में अहिच्छत्रा

पभोसा गुहालेख से हमें ज्ञात होता है कि अहिच्छत्रा पर सोनकायनि राज्य करता था। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख में अच्युत नामक एक शक्तिशाली राजा का उल्लेख है, जिसकी मुद्राये अहिच्छत्रा से प्राप्त हुई है। पभोसा गुहा अभिलेखों में यह तथ्य उल्लिखित है कि कौशाब्दी के समीप स्थित पभोसा की दो गुफायें अहिच्छत्रा देश पर नरेश आषाढसेन ने काश्यपीय अहिनों को समर्पित की थी। इन गुहाओं में से एक में दानी नरेश आषाढसेन को राजा बृहस्पति मित्र का मामा बतलाया गया। दूसरे अभिलेख में राजाओं की चार पीढ़ियों का उल्लेख है, जिसका प्रारम्भ शौनकायन से होता है। पभोसा के अन्य शिलालेख में उदाक के समय अहिच्छत्रा का नाम उल्लिखित हुआ है। शिलालेख की लिपि (प्रथम शताब्दी ई० पू० की) ब्राह्मी है। इलाहाबाद स्तम्भ लेख में आर्यावर्त के दूसरे राजाओं के साथ अच्युत का निर्देश है।

अहिच्छत्रा में ब्राह्मी लिपि में मिश्रित संस्कृत में लिखा गया दो पंक्तियों का अभिलेख प्राप्त हुआ है। जिसका काल दूसरी शताब्दी ई० निर्धारित किया गया है। अहिच्छत्रा के फरागुल विहार में धर्मबोध के दान का उल्लेख यहाँ प्राप्त हुआ है। यह चतुर्भुज के आकार की

चौकी पर अग्रिम भाग पर उत्कीर्ण है। यह चौकी लाल रेतीली पत्थर से बनी है। तथा उसके निचले भाग पर विचित्र यक्ष की मुद्रा बनाई गई है। चौकी सम्भवतः मठ के स्नान घर में प्रयुक्त की जाती थी। कुछ मायनो मे इसकी उपलब्धि अपूर्व है। यक्ष की मुद्रा से अङ्कित यह सबसे प्राचीन प्रस्तरपट्ट है। यह इस ओर एक नये बौद्ध मठ फरागुल विहार पर प्रकाश डालती है। इस पर सबसे पहले सही नाम अहिच्छत्रा अङ्कित है कांतरिखेरा टीले से जैन मन्दिर के खंडहर प्राप्त हुए हैं। यह मन्दिर कुषाण-काल का है तथा पार्श्वनाथ का है। इसमें पार्श्वनाथ और नेमिनाथ की मूर्तियाँ भी सम्मिलित हैं तथा इन पर लेख भी अङ्कित हैं, जो ६६ से १५२ ई० के हैं। उत्तर की ओर एक छोटा जैन मन्दिर प्राप्त हुआ है तथा पूर्व की ओर इटो से निमित्त एक स्तूप भी प्राप्त हुआ है। मैसूर के पश्चिमी गंग क्षेत्र में एक राज्य स्थापित हुआ था। जिसका काल लगभग दूसरी शताब्दी ई० का अन्त और तीसरी का प्रारम्भ है। इसकी स्थापना में एक जैन गुरु ने उत्तर के दो राजकुमारों द्वारा सहयोग दिया था। ये राजकुमार अहिच्छत्रा के राजा के थे, जिन्हें उनके पिता ने सुरक्षा हेतु दक्षिण भेजा था। जबकि उनके राज्य पर एक भयंकर शत्रु न आक्रमण किया था। कुषाण काल के कुछ ब्राह्मण मन्दिर भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार उस काल में यह नगर तीनों धर्मों का केन्द्र था।

इलाहाबाद के प्रस्तर स्तम्भ शिला लेख के अनुसार समुद्रगुप्त राजा ने अपना पहला युद्ध कार्य आर्यावर्त में प्रारम्भ किया और इनकी शुरुआत पडोस के अच्युत तथा नागसेन के या अच्युतनन्दि की पहचान अहिच्छत्रा के एक ताँबे के सिक्के में अंकित अक्षु से की गई है। इस सिक्के के दूसरे ओर चक्र अंकित है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस राजा ने ३३५ ई० से ३५० ई० के मध्य शासन किया था तथा सम्भवतः मयूरा पर राज्य करने वाले नागों के पूर्वज की एक शाखा के ही वंशज थे, जिसके बाद यह भाग गुप्त राज्य का एक भाग बन गया तथा ५५० ई० तक इसकी यही स्थिति रही। अहिच्छत्रा, (अहिच्छत्रा भुक्ति) एक प्रान्त के बराबर का प्रशासकीय भाग का मुख्यालय बनाया गया था और सम्भवतः यह

टकसाली नगर था। यहाँ पर एक मिट्टी की मोहर (सील) मिली है, जिस पर यह अभिलेख है कि यह अहिच्छत्रा भुक्ति के कुमारामात्य के कार्यालय निमित्त हुई थी। उपाधि यह सूचित करती है कि यह बड़ा अधिकारी भुक्ति का राज्यपाल था तथा राजकुमार के पद के बराबर उसका पद था इसी काल का एक अन्य शिलालेख दल-वारी गाँव से प्राप्त हुआ है। अहिच्छत्रा किले से यह गाँव साढ़े चार मील दक्षिण में है। इसके अतिरिक्त एक अन्य गुप्तकाल का शिलालेख पार्श्वनाथ जैन मन्दिर (जो कि कोटरी खेड़ा की ओर है) के मध्य से प्राप्त हुआ है।

देवल से एक उल्लेखनीय प्रस्तर स्तम्भ प्राप्त हुआ है। देवल का आधुनिक नाम देवरिया है, जो कि पहले बरेली जिले में था, आजकल पीलीभीत में है। यह कुटिल लिपि में अच्छी संस्कृत में लिखा हुआ है तथा सवत् १०४८ (६६२ ई०) का है इसमें उस समय वहाँ राज्य कर रहे शक्तिशाही राज्यवश का उल्लेख है। उसमें लल्ला नामक एक राजा का उल्लेख है, जिसने कि यह अभिलेख मन्दिर पर खदवाया, इसकी रानी ने उस मन्दिर को बनवाया था। वह छिन्द वंश के वीरवर्मा की चौथी पीढ़ी का था। महर्षि च्यवन इसी वंश के थे। छिन्दु से तात्पर्य कुछ लोग चन्द्रवंश लगाते हैं। कुछ इसे चेरम से जोड़ते हैं। कुछ इसका सम्बन्ध चन्देलों से कहते हैं तथा दूसरे लोग इसका सम्बन्ध बच्छल से जोड़ते हैं। यह अभिलेख उस समय की समुन्नत संस्कृति और सभ्यता का प्रमाण है। यह संस्कृति स्थानीय हो सकती है। इसके केन्द्र देवरिया तथा अहिच्छत्रा रहे होंगे, किन्तु इसका भार अपेक्षाकृत कम परिष्कृत लोगों पर आ गया। छिन्दु राज-कुमार स्वयं कन्नोज के गुर्जर प्रतीहारों के अधीन रहे होंगे।

यद्यपि यहाँ शासन की कोई पीठ नहीं थी, फिर भी अहिच्छत्रा एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में फूल रही थी, जैसा कि एक बोधाल पर बने हुए दो सुन्दर सिरों की नक्काशी से प्रमाणित है, एक खण्डित शिलालेख भी है, जो संवत् १०६० (१००४ ई० पू०) का है, यद्यपि यह पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। यह अहिच्छत्रा की बड़ी नगरी के रूप में अन्तिम ज्ञात तिथि है तथा इस

क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है बाद में यह नष्ट भ्रष्ट हो गई। नष्ट होने का कारण अज्ञात है।

पंचाल जनपद एवं अहिच्छत्रा से प्राप्त सिक्के तथा उनसे प्राप्त जानकारी :—

अहिच्छत्रा से ग्रन्थित नाम के राजा के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अहिच्छत्रा से तृतीय शताब्दी ई० के भी कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। शोलदित्य प्रतापशोला राजा के सिक्के भी भिरीरा (फैजाबाद), अयोध्या के पास अहिच्छत्रा प्राप्त हुए हैं^१। अहिच्छत्रा से एक तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है, जिसे कनिष्क ने "क्वाइन्स आफ मेडिकल इंडिया" में प्रकाशित कराया था। इसका वजन ५ ग्रैन तथा आकार ६ इंच है। इस पर पादपीठ पर पूर्ण कुम्भ दृष्टिगोचर होता है। सिक्के के दूसरी ओर (ओ) महार (ज) (ह)रिगुप्तस्य पढ़ा गया है। फलन, जिसने इसे कैटलाग आफ द क्वाइन्स आफ डाइनेस्टीज के अंतर्गत प्रकाशित किया था, के अनुसार इसकी लिखावट अस्पष्ट है, केवल 'गुप्तस्य' पाठ स्पष्ट है एलन ने सिक्के को जारी करने वाले राजा के नाम को बतलाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है, किन्तु दूसरी ओर कहा है कि लेख को पुरालिपि के अनुसार इसकी लिपि पाचवी शताब्दी ई० की जा सकती है। तांबे के सिक्के की अभी खोज हुई है, जिस पर स्पष्ट रूप से हरिगुप्त लिखा है तथा इसकी आकृति चन्द्रगुप्त द्वितीय के तांबे के सिक्के से मिलती-जुलती है। एक अन्य शिलालेख की प्राप्ति हुई है, जिससे ज्ञात होता है कि राजा हरिराज, जो कि गुप्त राजवंश का था, ने उस क्षेत्र का शासन किया था, जहाँ वर्तमान बादा जिला है। उसका काल पाचवी शताब्दी का है। इस बात की प्रबल सम्भावना है कि अहिच्छत्रा के उक्त सिक्के का प्रचलन उसी के द्वारा हुआ था। इलाहाबाद म्युनिसिपल म्यूजियम में भी एक तांबे का सिक्का है, जिस पर "महाराजा हरिगुप्तस्य" अंकित है। इस सिक्के का आकार ८.५ इंच तथा ४.६ ग्रैन है। इसमें सन्देह की कोई अवकाश नहीं रह जाता है कि उसी महाराजा ने अहिच्छत्रा का सिक्का भी प्रचलित किया था। इस राजा ने महाराजा की उपाधि धारण की थी^२।

अहिच्छत्रा से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, सामान्यतया

उनका काल २०० ई० पू० से ३५० ई० तक का निर्धारित किया गया है। इन सिक्कों से यह प्रकट है कि कम से कम २७ राजाओं ने इस क्षेत्र पर स्वतंत्र रूप से राज्य किया। इन सबकी राजधानी अहिच्छत्रा थी। ये सब शासक एक ही राजवंश के नहीं अपितु अनेक राजवंशों के प्रतीक होते हैं, जो कि एक दूसरे के बाद बिना किसी व्यवधान के समूह होते रहे। इन राजवंशों की काल-गणना तथा प्रत्येक राजवंश के राजाओं की संख्या निश्चित नहीं है। ये स्थानीय शासक या राजवंश पंचाल या पंचाल राजा के नाम से विभूत हुए। उन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाये और कभी-कभी राजकीय उपाधियाँ धारण की। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मगध के शुंगों (१८५-७२ ई० पू०) सम्बन्धित थे या नहीं, इस विषय में भिन्न-मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार वे निश्चित रूप से शुंगों ही के अधीन थे या शुंगों की ही शाखा के थे तथा शुंगों के राज्यपाल के रूप में कुछ दशक तक कार्य करते रहे। अन्य लोगों के अनुसार इस अनुमान का कोई आधार नहीं है। उनके अनुसार शुंगों एवं अहिच्छत्रा के पंचाल राजाओं का कोई सम्बन्ध नहीं था। वे अपने शासन कार्य में स्वतंत्र थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल के पंचाल राजाओं ने मौर्यों के अधीन रहकर शासन प्रारम्भ किया तथा बाद में मौर्यों की शक्ति क्षीण होने पर वे शक्तिशाली बन गये सम्भवतः इन्होंने मौर्यों की शक्ति क्षीण होने में स्वयं योग दिया। किन्तु यह अपने प्रतिद्वन्द्वियों से भी कमजोर होते रहे। अतः जिनकी नई राजकीय शक्ति का उदय हुआ था, ऐसे शुंगों के अधीन हो गये। यह अधीनता बहुत ही कम रही क्योंकि ग्रीक राजा दिमित्रियस तथा उनके सेनापति मिनाण्डर की शक्ति के सामने शुंग राजाओं की शक्ति क्षीण हो गई।

युगपुराण से ज्ञात होता है कि दुर्धर गुनानियों ने साकेत, पंचाल तथा मथुरा पर आक्रमण कर लूटपूट की और वे पाटलीपुत्र तक पहुँच गये। शासन पूर्णतया छिन्न भिन्न हो गया, किन्तु शोभाष्य से आक्रमणकारी अपनी सैनिक सफलता का फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे, क्योंकि वे शीघ्र ही अपने देश को वापिस चले गये।

सम्भवतः इसी यूनानी आक्रमण का वर्णन पतञ्जलि ने किया है। पतञ्जलि पुष्पमित्र शृंग के मुख्य पुरोहित थे, जिन्होंने अपनी कृति में उत्तर पंचाल तथा उसकी राजधानी अहिच्छत्रा की सूचना दी है। वे उत्तर पंचाल तथा पूर्व पंचाल में भेद करते हैं तथा पंचाल माणवकः शब्द का प्रयोग ऐसे छात्रों के लिए करते हैं जो कि पंचाल से आये थे। मुद्रा सम्बन्धी प्रमाण भी इस समय अहिच्छत्रा की प्रधानता को प्रमाणित करते हैं। यह काल लगभग १८७ तथा १६२ ई० पू० का था।

इस क्षेत्र के पंचाल राजाओं का अनुमानित क्रम उनके सिक्कों के आधार पर निश्चित करने का प्रयत्न किया जाय तो यह प्रकट होता है कि उनमें रुद्रगुप्त, जयगुप्त तथा दामगुप्त सबसे पहले के थे। इस परम्परा के उत्तराधिकारी सम्भवतः विश्वपाल, यज्ञपाल तथा बगपाल हुए। पभोसा शिलालेख के अनुसार बगपाल शोनकायन का पुत्र और उत्तराधिकारी था। शोनकायन यज्ञपाल और विश्वपाल का उत्तराधिकारी हो सकता है। बगपाल का पुत्र तथा उत्तराधिकारी भागवत था, जिसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र आषाढसेन हुआ। यह पभोसा (जिला इलाहाबाद) गुफा का दान करने वाला था। आषाढसेन की बहन गोपाली का पुत्र बहस्ति मित्र था, जो सम्भवतः उस समय कौशाम्बी का शासक था जिसका काल लगभग १२३ ई० पू० निश्चित किया गया है। पंचाल के सिंहासन पर आषाढसेन का उत्तराधिकारी सम्भवतः वसुसेन था।

१०० ई० पू० के लगभग इस राजवंश के उत्तराधिकारी दूसरे १४ राजा हुए। ये सभी अपने नाम के आगे मित्र शब्द लगाते थे तथा प्रायः पंचाल के मित्र राजा के नाम से जाने जाते थे। वे हैं—अग्निमित्र, आयुमित्र, भानुमित्र, भूमिमित्र, ध्रुवमित्र, इन्द्रमित्र, जयमित्र, फाल्गुनमित्र, प्रजापतिमित्र, सूर्यमित्र, वरुणमित्र, विष्णुमित्र तथा बृह-

सन्दर्भ

- विमलचरण लाहा—प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल पृ. १०३-१०६।
- गजेंद्रियर आफ इंडिया (उ. प्र.) बरेली पृ. २१-२२।
- भगवद्भूत—भारतवर्ष का बृहद् इतिहास पृ. १८१।
- डा. कृष्णदत्त बाजपेयी : काम्पिल्यकल्प पृ. ४।
- वही पृ. ५।
- लालमणि जोशी : स्टडीज इन बुद्धिस्ट कल्चर आफ

स्पतिमित्र। इन राजाओं के सिक्कों का आकार गोल है और इनकी शैली और प्रकार ज्यादातर एक जैसी ही है। इन सब पर तीन पंचाल प्रतीक बने हुए हैं तथा इसके मध्य राजा का नाम ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। दूसरी ओर एक देव या एक देवी सिंहासन पर बैठी हुई है तथा एक वृक्ष भी अंकित है। अग्निमित्र तथा सूर्यमित्र के सिक्कों के दूसरी ओर क्रमशः अग्नि तथा सूर्य के प्रतीक अंकित हैं। इन देवताओं से उनकी स्वयं की पहचान होती है। सिक्कों की इस अपूर्व शृंखला से उस मूर्ति विज्ञान के अध्ययन में सहायता मिलती है। जिसकी कल्पना उनमें की गई है। सिक्कों के आधार पर इन राजाओं के क्रम तथा समय का पता लगाना संभव नहीं हुआ है तथा सामान्यतया यह विश्वास किया जाता है कि ये लगभग १०० ई. पू. से २०० ई. तक सम्पन्न रहे होंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनमें से एक या अधिक आषाढसेन या उसकी परम्परा से निश्चित संबंधित नहीं रहे क्योंकि शृंगों की सूची में अग्निमित्र का नाम तथा कण्वों की सूची में भूमिमित्र का नाम है। यह अनुमान किया जाता है कि पंचाल के ये मित्र राजा मगध राजवंश से संबंधित रहे होंगे, किन्तु इस प्रकार की अनुरूपता की मुद्रा विशेषज्ञ तथा दूसरे विद्वान् नहीं मानते हैं। अहिच्छत्रा के स्थानीय शासकों का शासन अधिकतया उत्तरी पंचाल की सीमा तक सुनिश्चित रहा। इस प्रकार के कम सिक्के ही अन्यत्र प्राप्त हुए हैं। अकेले भूमिमित्र के सिक्के होशियारपुर से प्राप्त हुए हैं। अग्निमित्र तथा इन्द्रमित्र के सिक्के पटल में प्राप्त हुए हैं। बृहस्पतिमित्र राजा का उल्लेख गया के शिलालेख में हुआ। इन अपवादों से यह निर्देश किया जा सकता है कि इन तीन राजाओं ने लम्बे समय तक कार्य किया तथा अधिक विस्तृत सीमा में राज्य किया। (क्रमशः)

इंडिया पृ. ३१।

- बी. एन. शर्मा : हर्ष एंड हिज टाइम्स पृ. ४१५।
- द एन्शिएंट ज्याग्रफी आफ इंडिया पृ. ३०३-३०५।
- डा. एल. डो. बासेट : हिस्ट्री आफ कन्नौज पृ. १६-१७।
- वह, पृ. १६।
- हिस्ट्री आफ कन्नौज पृ. ३५।
- डी. सी. सरकार : स्टडीज इन इंडियन क्वाइन्स पृ. २२१-२२६।

श्वेताम्बर आगम और दिगम्बरत्व

□ जस्टिस एम० एल० जैन

कुछ वर्षों पहले विश्व प्रसिद्ध श्वेताम्बर तीर्थ राजस्थान में आबू के ओर गुजरात में शत्रुजय (पाली-ताना) के दर्शन करने का पावन अवसर मिला। वहाँ पाया कि दोनों तीर्थस्थलों पर एक-एक दिगम्बर मन्दिर भी हैं, हाँ, आबू के देवस्थान का दिगम्बर मन्दिर छोटा है परन्तु पालीताना का दिगम्बर देवालय काफी बड़ा है। निश्चय ही यह श्वेताम्बर परम्परा की सहिष्णुता का परिचायक तो है ही किन्तु इसका आगम सम्मत कारण भी होना चाहिए; हो न हो श्वेताम्बर परम्परा में भी ऐसे लोग थे जो दिगम्बर परम्परा को भी अपना ही मानते थे, ऐसा विचार भी पैदा हुआ।

श्वेताम्बर मुनि जिन विजय जी ने बनाया था कि मथुरा के कंकाली टीले में जो प्राचीन प्रतिमाएँ मिली हैं वे नग्न हैं और उन पर जो लेख अंकित हैं वे श्वेताम्बर ग्रन्थ कल्पसूत्र में दी गई स्थिरावली के अनुसार हैं।¹ कुछ विद्वानों की खोज यह है कि प्रारम्भ में तो तीर्थंकर मूर्तियाँ सर्वत्र दिगम्बर ही होती थी किन्तु जब भेदभाव उग्र होने लगा तो एक वर्ग ने नग्न मूर्तियों के पादमूल पर वस्त्र का चिह्न बनाता प्रारम्भ कर गिरनार पर्वत पर अपनी अलग परम्परा की नींव डाली।² गिरनार में डाली गई यह परम्परा आगे बढ़ी और ऐसा लगता है कि वैष्णव भक्ति धारा के प्रभाव से मूर्तियों को वस्त्रालंकारों से विभूषित किया जाने लगा। दोनों ही परम्पराओं के अनुसार भूषण मण्डित स्वरूप सम्पूर्ण सन्यास के पूर्व तीर्थंकरों के युवराज पद या सम्राट पद की शोभा को दर्शित करता है। लेकिन जो विचार भेद की बरार पड़ी उसने सीमा छोड़ दी और एक दूसरे के धारे में विचित्र-विचित्र कहानियाँ गढ़कर परस्पर निरादर और उपेक्षा ने घर कर लिया और आगम का भी अपनी-अपनी परम्परा के अनुसार वर्गीकरण कर लिया, ऐसा क्यों हुआ यह जानने

के लिए मुझे श्वेताम्बर मुख्य आगम सूत्रों के अध्ययन की प्रेरणा हुई। मागधी प्राकृत भाषा का ज्ञान न होने के कारण कठिनाई आई किन्तु फिर भी इधर-उधर जो देखा तो यह लगा कि श्वेताम्बर आगम तो दिगम्बरत्व को मान्य करते हैं तथा श्वेताम्बर परम्परा में विशाल जैन साहित्य विद्यमान है और हर दिगम्बर विद्वान को इनका गहन अध्ययन करना चाहिए। यह सम्भव है कि हम उनकी कुछ बातों से कतई सहमत न हों, कई बातें अब समयानुकूल भी नहीं रही परन्तु इस अध्ययन से जैन धर्म और आचरण की परम्परा के विकास के इतिहास का परिचय अवश्य ही मिलता है।

जहाँ तक न्याय, स्याद्वाद, आत्मा, कर्म आदि सिद्धांतों का सवाल है वहाँ तक दोनों ही परम्पराओं के ग्रन्थों में पूर्ण समानता है और शास्त्रकारों में आपस में खूब आदान-प्रदान हुआ है। क्या ही अच्छा हो यह सिलसिला आगे बढ़े जिससे रूढ़िवादी दीवारें गिराई जा सकें और जैन समाज की सच्ची परम्परा विकसित हो। तो आइए, इस दृष्टि से श्वेताम्बर मुख्य आगमों का कुछ सिंहावलोकन कर लें।

(१) भगवती सूत्र में एक प्रसंग है—‘स्थविर और आर्य कालस्यवेषि पुत्र अनगार’। इसमें लिखा है—

तेणं कालेण, तेणं समएणं पासवच्चिज्जे कालावेसिए पुत्ते णाम अणगारे जेणव थेरा भगवतो तेणेव उवागच्छति × × × तएणं से कालासवेसिय पुत्ते अणगारे बहूणि वासाणि सामन्न परियाग पाउणइ, पाउणित्ता जस्सट्ठाए कीरई नग्नभावे मुंडभावे, अण्हाणय, अदंतधुवणय, अच्छत्तयं, अणोवाहणय, भूमिसेज्जा, फलहसेज्जा, कट्ठसेज्जा, केस लोओ, बभचेर वासो, परघरप्पवेसो, लच्छावलच्छो, उच्चावया, गामकटगा, बावीसं परिसहेवसगा अहिया-

सिञ्जति, तं अट्ठं आराहेइ, आराहिता, चरमेहि उस्सास—नीसासेहि सिद्धे, बुद्धे, मुत्ते, परिनिब्बुद्धे, सर्वदुखप्प-हीणे ।

उस समय पार्श्वनाथ के अनुयायी कालस्यवेपी पुत्र नाम का अन्तर्गार स्थविरों के पाम आया । (उनके द्वारा सामायिक, आत्मा, व्युत्सर्ग, क्रोध, मान, माया, लोभ पर चर्चा करने के पश्चात् पार्श्वनाथ के चातुर्याम धर्म से महावीर के पंचमहाव्रतिक सप्रतिक्रमण धर्म को प्राप्त करके बिहार करने लगे) × × × बहुत वर्षों तक श्रामण्य पर्याय की पालना करता हुआ कालास्यवेपी पुत्र नग्नभाव, मुंडभाव, अस्नान, अदन्तधावन, अछत्र, भूमि शय्या, फलक शय्या, काष्ठ शय्या, केशलोच, ब्रह्मचर्यवास, परगृहप्रवेश, लब्ध्यापलब्धि, इन्द्रियों के लिए कण्टक के समान २२ परीषहों को सहने लगा और चरम उच्छ्वास निःश्वास की आराधना करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवृत्त, सर्वदुखहीन हो गया ।

इस वर्णन से यह जाहिर होता है कि उस समय जैन साधु संघ दो दलों में विभाजित थे । एक थे पार्श्वनाथ के अनुयायी “पार्श्वपन्थ” जो सामायिक नहीं करते थे और आत्मा को ही सामायिक मानते थे और प्रतिक्रमण भी नहीं करते थे और ब्रह्मचर्य नाम का अलग से महाव्रत नहीं मानते थे । दूसरे थे महावीर के अनुयायी बहुश्रुत “स्थविर” जो सामायिक प्रतिक्रमण नियमपूर्वक करते थे और ब्रह्मचर्य को अलग से महाव्रत मानते थे । जब कालस्यवेषिक पुत्र से स्थविरों का वातलाप और विचारों का आदान-प्रदान हुआ तो वह भी महावीर का अनुयायी होकर नग्न विचरण करने लगा । इसका यह अर्थ स्पष्ट है कि महावीर के स्थविर शिष्य दिग्म्बर ही होते थे और नग्नता की श्रेष्ठता ही इस कथानक से दक्षित है ।

इसी की पुष्टि कात्यायन सगोत्र स्कंदक परिव्राजक के प्रसंग से होती है^४ । जिसने श्रमण महावीर के पास जाकर उनके वचनों से प्रभावित होकर अपने त्रिदण्ड और कुण्डिका का ही नहीं किन्तु एकान्त में जाकर अपने गेरुआ वस्त्रों को छोड़ दिया । उसके पश्चात् श्वेत वस्त्र धारण करने का कोई संकेत नहीं है ।

(२) आचारंग सूत्र में साधुओं के वस्त्रों के विषय में चर्चा इस प्रकार है—

जे भिक्खू तिबत्थेहि परिवसिते पाय चउत्थेहि तस्सणं णो एवं भवति चउत्थं वत्थं जाइस्सामि । से अहेसाणिज्जाइं वत्थाइं जाएज्जा, अहापरिग्गहियाइं वत्थाइं धारेज्जा णो धोविज्जा, णो रएज्जा, णो धोत्तरत्ताइ वत्थाइं धारेज्जा, अपलिउंचमाणे गामंतरेसु, ओमचेलए । एयं खु वत्थ-धारिस्स सामग्गियं ॥१॥ अहपुण एव जाणेज्जा उवत्तिकते खलु हेमते गिम्हे पडिवन्ने अहा परिजुन्नाइ, वत्थाइ परिट्ठविज्जा, अदुवा सनरुत्तरे, अदुवा ओमचेले, अदुवा एगसाडे, अदुवा अचेले, लाघवीयं आगममाणे । तवे से अभिसम्मणागए भवति । जमेयं भगवता पवेदितं तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो सव्वत्ताए समत्तमेव समभिजाणिया ॥२॥ जस्सण भिक्खुस्स एवं भवति—पुट्ठो खलु अहमंसि, नालमहमंसि सीयफासं अहियासित्तए से वसुमं सव्व समण्णागय पन्नाणेणं अप्पाणेणं केइ अकरणाए आवट्ठे तव-सिणो हु त सेय ज सेमे विहमादिए, तत्थवि तस्स काल परिधाए, सेवि तत्थ विज्जति कारए इच्चेतं विमोहायतणं हियं, सुह, खम, णिस्सेयसं, आणुगामियं तिबेमि ॥३॥

जे भिक्खू दोहि वत्थेहि परिवसिते पाय तइएहि तस्सणं णो एवं भवति वतिय वत्थं जाइस्सामि । से अहेसाणिज्जाइं वत्थाइ जाएज्जा जाव एवं खलु तस्म भिक्खुस्स सामग्गिय ॥१॥ अहपुण एवं जाणेज्जा उवत्तिकते खलु हेमते गिम्हे पडिवन्ने अहा परिजुन्नाइ वत्थाइ परिट्ठवेज्जा, अदुवा सनरुत्तरे अदुवा ओमचेलए, अदुवा एगसाडे अदुवा अचेले लाघवीय आगममाणे तवे से अभिसम्मणागए भवति । जहेय भगवता पवेदितं तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो सव्वत्ताए सम्मतमेव अभिजाणिया ॥२॥

जे भिक्खू एगेण वत्थेण परिवसिते पायवितिएण, तस्स णो एवं भवइ वितियं वत्थं जाइस्सामि से अहेसाणिज्जं वत्थं जाएज्जा, अहापरिग्गहिय वा वत्थं धारेज्जा, जाव गिम्हे पडिवन्ने अहापरिजुन्न वत्थं परिट्ठवेज्जा, अदुवा एगसाडे अदुवा अचेले लाघवीय आगममाणे, जाव सम्मतमेव समभि जाणिया, जस्मण, भिक्खुस्स एवं भवति एगो अहमंसि नो मे अत्थं कोइ नया अहमं वि कस्स एणं

से एगामिणमेव अपाणं समभिजाणिज्जा लाघविय अगम-
माणं तवो से अभिसमन्नागए भवइ जहेय भगवया पगेइय
तमेव अभिसमेच्चा सब्बओ सब्बत्ताए समत्तमेव समभि-
जाणिया ॥१॥

इसके अनुसार जिस साधु को एक पात्र और तीन
वस्त्र रखना हो उनको ऐसा विचार न हो कि मुझे चौथा
वस्त्र चाहिए। यदि तीन वस्त्र पूरे न हों तो निर्दोष
वस्त्र की याचना जहाँ मिले वहाँ करना। जैसे निर्दोष
वस्त्र मिले वैसे ही पहिनना परन्तु उन वस्त्र को धोना
नहीं, रंगना नहीं, धोए हुए, रंगे हुए वस्त्र को धारण
करना नहीं ग्रामानुग्राम विचरते-विचरते वस्त्र को छिपाना
नहीं—यह वस्त्रधारी मुनि का आचार है।

जब ऐसे साधु का विचार हो कि सदैव ऋतु बीन गई
है और ग्रीष्म ऋतु आ गई है अथवा क्षेत्र स्वभाव से उष्ण-
काल में भी सर्दी का आना संभव हो तो तीनों रखे या
तीन में से एक छोड़े दो रखे, या दो छोड़े एक रखे या
बिल्कुल न रखे। ऐसा करने से निर्ममत्व धर्म की प्राप्ति
होती है इससे लाघवपन आता है इसको भी भगवान ने
तप कहा है यह सब भगवान की आज्ञा वस्त्र रखने और
वस्त्र न रखने में समभाव रखना ॥२॥ जिस साधु को
ऐसा विचार हो कि मुझको शीत आदि परिषह आ पड़े
हैं इनको मैं सहन करने में असमर्थ हूँ तब उस स्थान पर
साधु को वेहानसादिक मरण करना उचित है वहाँ ही
उसकी काल पर्याय है [जैसे भक्त पञ्जादिक काल पर्याय
वाला मरण हितकर्ता है वैसे ही यह वेहानसादिक मरण
हितकर्ता है।] इस तरह मरण करने वाला मुक्ति को
जाता है इस तरह वेहानसादि मरण मोह रहित पुण्य का
कृत्य है, हितकर्ता है, सुखकर्ता है, योग्य है, कर्मअय करने
वाला है और उसका फल भी भवत्तर में साथ रहता है
ऐसा मैं कहता हूँ ॥

किसी साधु को एक पात्र और दो वस्त्र रखने का
नियम हो तो उसको ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि
मैं तीसरे वस्त्र की याचना करूँ। यदि इतने वस्त्र नहीं हों
तो जैसा मिले वैसा शुद्ध निर्दोष वस्त्र माँग कर धारण
करना यही साधु का आचार है। जब साधु को ऐसा लगे

कि शीतकाल व्यतीत हुआ है ग्रीष्म ऋतु आ गई है इस-
लिए मेरे पास के दो वस्त्रों में से खराब वस्त्र डाल दूँ,
और अच्छा वस्त्र रखूँ या लम्बे को कम करने या एक ही
वस्त्र रखूँ या वस्त्र रहित रहूँ ऐसा करने में लाघव धर्म
होता है इसे तप कहा गया है इसलिए जैसा भगवान ने
कहा है वैसा जानकर वस्त्र रहितपने में और वस्त्र सहित-
पने में समभाव रखना।

जिस साधु को एक पात्र के साथ एक ही वस्त्र रखने
की प्रतिज्ञा हो उनको ऐसी चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि
दूसरा वस्त्र रखूँ। यदि वस्त्र न हो तो शुद्ध वस्त्र की
याचना करे जैसा भिने वैसा पहिने। उष्ण ऋतु आने पर
उसको परिठवे या तो एक वस्त्र से ही रहे या वस्त्र रहित
रहे तथा विचार करे कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है
ऐसी एकत्व भावना भाता हुआ अपने सर्वश सबको जाने
उससे लाघव धर्म की प्राप्ति होती है और इसी से तप
होता है इसलिए जैसा भगवान ने कहा वैसा ही जानकर
समभाव रखना।

(३) आचारो (आचारांग) सूत्र में लिखा है—अहेमे
धम्म मादाय आयाणप्पभिइ सुपणिहिए चरे, अपलोयमाणे
दढे। सब्बं मेहि परिणाय, एस पणए महामुणी। अउच्च
सब्बतो सगं “ण मह प्रतियत्ति इति एगोहमसि” जयमाणे
एत्थ विरते अणगारे सब्बओ मुडे रोयते जे अचेले परि-
वुसिए संचिक्खति ओमोपरियाए। से अकुट्ठे व हए व
लूसिए वा पलिय पणये अदुवा पणये। अत हेहि सद् फासेहि
इति संखाए।। एगतेरे अणयरे अभिणाय तितिव्वमाणे
परिव्वए जे य हिरो, जे य अहिरोमणा। चिच्चा सब्ब
विसोत्तिं ए फासे-फासे समियदंसणे।

एत भो णिणा वृत्ता जे लोगसि अणागमएधम्मिणो
आणाए मामग धम्म। एस उत्तर वादे, इह माणवाण
वियाहिते। एत्थोवर ए त झोसमाणे। आयाणिज्ज परि-
णाय, परिपाएण विणिच्चइ। इहमेगेसि एगचरिया होति।
तत्थियराइयरेहि कुलेहि सुद्धे सणाए सब्बेसणाए। से मेहावी
परिव्वए। सुब्बि अदुवा दुब्बि अदुवा तत्थ भेरवा पाणपाणे
कलेसंति। ते फासे पुट्ठो धोरो अहिपासेज्जसि।

एयं खू मुणी आयाणं सया सुअक्खायधम्मे विधूतकप्पे

गिज्जो सइत्ता जे अचेलै परिवृत्तिए, तस्स णं भिक्खस्स णो एवं भवइ—परिजुण्णे मे वत्थे वत्थ जाइस्सामि, सुत्त जाइस्सामि, सूइ सविस्सामि सोवोस्सामि, उक्कसिस्सामि बोक्कसिस्सामि परिहिस्सामि, पाउणिस्सामि ।

अदुवा तत्थपरकमत्तं भुज्जो अचेलं तणफासा फुमत्ति, मीयफासा फुसत्ति, ते उफासा फुमत्ति, दसमसगफासा फुसत्ति । एगएरे अणपरे विरूवरूवे फामे अट्ठियासेत्ति अचेलै ।

लाघणं आगममाणे । तवे से अभिसामण्णागए भवति जहेय भगवता पवेदितं तमेव अभि समेच्चा सव्वतो सव्वत्ताए सममेव समहिजाणिया ।^१

जो साधु धर्म को जानता है उस पर आचरण करता है और बाह्य आचरण की भी रक्षा करता है, सांसारिकता से दूर दृढ़ रहता है, सारे लोभ आकांक्षाओं को जानकर छोड़ता है वह महामुनि हो जाता है, सारे बंधन तोड़ देता है, सोचता है कि कुछ भी मेरा नहीं है—मैं केवल एक मैं हूँ इस प्रकार विरत हो जाता है अनगार होकर मुंड होकर विहार करता है, अचेल साधु व्रत करता हुआ देह से संघर्ष करता है, उसे लोग गान्धी बेंगे, प्रहार करेंगे और असह्य दोषारोपण करेंगे—इस सबको पूर्व जन्म का फल समझ कर सुख-दुख में समभाव रख कर शांति से विचरण करता है, सांसारिकता को छोड़कर सब कुछ सहन करता हुआ सम्यक् दर्शन को बार-बार धारण करता है ।

अरे वही नग्न है जो सांसारिकता से निवृत्त होकर मेरे द्वारा दर्शित धर्म को धारण करते हैं, यह उच्चतम धर्म मानवों के लिए विहित किया गया है । इस बात से हर्षित होकर कमों का नाश करते हुए सब कुछ जानते हुए पाप कमों को छोड़ देगा । हमारे धर्म में एकलविहारी मुनि भी होते हैं । इसलिए बुद्धिमान लोगों को श्रमण का जीवन बिताना चाहिए, शुद्ध भिक्षा ग्रहण करना चाहिए सभी प्रकार के परिवारों में आहार चाहे सुगंधित हो या दुर्गंध वाला । दूष्ट प्राणी दूसरे प्राणियों को दुख पहुंचाते हैं यदि यह सब आपके साथ हो तो मेरा आदेश है कि उसे सहन करो ।

ऐसा मुनि जो अचेल है, धर्म को जानता है, आचरण और सयम से रहता है उसको ऐसा विचार नहीं होना कि मेरे वस्त्र परिजोर्ण हैं, नये के लिए याचना करूंगा, ढोरे के लिये याचना करूंगा, सुई के लिये याचना करूंगा, उनको सी लूंगा, उनको सुधार लूंगा, पहन लूंगा या ओढ़ लूंगा ।

इस प्रकार का अचेलक जो तप में पराक्रम दिखाता है उसे अक्सर घांस चुभेगा, शीत-उष्ण, दंश-मशक परेशान करेंगे, वह अपनी इच्छाओं व कमों का दमन करता है वही तप करने के योग्य है ऐसा भगवान ने कहा है यह समझकर सम्यक्त्व को धारण करता है । (क्रमशः)

पाद-टिप्पण

१. जैन हितैषी भाग १३, अंक ६, पृ० २६२ ।

२. (a) धर्मसागर उपाध्याय, प्रवचन परीक्षा ।

(b) प्रेमी नाथूराम, जैन साहित्य और इतिहास पृ० २४१ ।

३. भगवती सूत्र, सुधर्मा स्वामी प्रणीत अभयदेव सूरि विरचित विवरण सहित, जिनागम प्रकाशक सभा, मुंबई वि० सं० १८५४ शतक १, उद्देशक ६, पृ० २०६-२०६ तथा २६६-३०० ।

४. उपरोक्त शतक २, उद्देशक १, सूत्र १८, पृ० २३८ ।

५. (a) सुधर्मा स्वामी आचार्य सूत्र प्रथम श्रुतस्कंध विमोक्ष नामक अष्टम अध्यायन उद्देश ४, ५, ६ ।

(b) अंग सुत्ताणि जैन विश्व भारती, लाहनू (राज०) वि० सं० २०३१, आयारो, अष्टम, अध्यायन उद्देश ४, ५, ६, ७ पृ० ६२-६५ । Sacred Books of the East—Vol. 22, Jain Sutras Pt. I मोतीलाल बनारसीदास १९६४ ।

६. (a) उपरोक्त आयारो छठा अध्यायन उद्देश २-३, पृ० ५०-५२ ।

(b) आचार्य प्रथम श्रुतस्कंध भद्रस्वामिकृत निर्युक्ति श्री शोलाकाचार्य कृत वृत्तियुक्त, सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति जैनानन्द पुस्तकालय, सूरत सन् १९३५ पाना नं० २१६-२२१ ।

पाण्डुलिपियों की सुरक्षा आवश्यक

□ डॉ० श्रृणुमचन्द्र फौजदार

जैन परम्परा में शास्त्रों का विशेष महत्व है। यहां स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। स्वाध्याय के लिये शास्त्र आवश्यक हैं। हमारे पुरखों ने शास्त्र स्वयं लिखे। दूसरों के लिये प्रेरित किया। अपना धन व्यय करके शास्त्र लेखन कराया। प्रचार-प्रसार के लिये शास्त्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे। शास्त्र भण्डार स्थापित किये। अन्य धर्मात्माओं को प्रेरणा दी। उनसे भी शास्त्र-भण्डार स्थापित करवाये। उनमें सग्रह के लिये शास्त्रों की व्यवस्था की। दान के भेदों में शास्त्र दान का विशेष स्थान है। शास्त्रदान में कोणदेश का दृष्टांत प्रसिद्ध है।

शास्त्रदान पुण्य का प्रधान कारण माना गया है। इसीलिये एक-एक शास्त्र की अनेक प्रतिलिपियां करायी जाती थीं। आवक जन, राजे-महाराजे या श्रेष्ठ जन, यक्ष तथा पुण्य लाभ के लिए शास्त्र लिखवाते थे। उन्हें शास्त्रभण्डारों तथा मन्दिरों में सुरक्षित रखवाते थे। इससे उन्हें यक्ष मिलता था। पुण्यार्जन होता था। शास्त्रों की सुरक्षा होती थी। धन का सदुपयोग भी होता था। दक्षिण भारत की एक धर्मात्मा नारी अत्तिमब्बे ने पौनऋत शान्तिपुराण को एक हजार प्रतियां तैयार कराकर वितरित करायी थीं। उस देवी ने सुवर्ण और रत्ननिर्मित डेढ़ हजार जिनमूर्तियां भी बनवाकर प्रतिष्ठित करायी थीं। उक्त कार्य उसने अपना धन व्यय करके सम्पन्न किये।

पुण्य प्रधान तथा सातिशाय महत्व के कारण समाज के प्रायः प्रत्येक वर्ग ने शास्त्र सग्रह किया। उदाहरण स्वरूप साधुओं के सग्रह, भट्टारकों के सग्रह, मठों के सग्रह, मन्दिरों के सग्रह, राजाओं के सग्रह, श्रेष्ठियों के सग्रह तथा सामान्य धावकों के सग्रह आज भी प्राप्त होते हैं। प्रत्येक प्राचीन जैनमन्दिर में शास्त्रों की सैकड़ों प्राचीन पाण्डुलिपियां उपलब्ध हैं। शायद ही कोई ऐसा जैनमन्दिर होगा, जिसमें पाण्डुलिपियां उपलब्ध न हों। किसी-किसी

मन्दिर में तो इनकी संख्या हजारों में है। किन्तु अधिकांश शास्त्रभण्डारों में इनकी समुचित देखरेख नहीं हो पा रही है। कहीं इन्हें चूहे खा रहे हैं तो कहीं दीमक चाट रहे हैं। कहीं चोरी-छिपे पूरा शास्त्र या उनका महत्वपूर्ण अंश बेचा जा रहा है। यह गंभीर चिन्ता का विषय है। इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए।

भारत को पाण्डुलिपियों का देश कहा जाता है। क्योंकि यहां विश्व की सर्वाधिक पाण्डुलिपियां सुरक्षित हैं। भारत की इस बहुमूल्य संपदा से विदेशी लोग अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। सैकड़ों विदेशी पाण्डुलिपियों के अध्ययन हेतु भारत आये। यहां उन्होंने पाण्डुलिपियों का भरपूर उपयोग किया। अन्त में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की पाण्डुलिपियां धन-केन प्रकारेण अपने-अपने देश ले गये। आज ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में लाखों भारतीय पाण्डुलिपियां मौजूद हैं। बहा वे भारत से बेहतर व्यवस्था में सुरक्षित हैं। यही नहीं अनुसन्धान हेतु उनकी प्रतिलिपियां प्राप्त करना सरल है। इसके विपरीत अपने ही देश के सरकारी-गैरसरकारी और व्यक्तिगत सग्रहों से अनुसन्धान हेतु पाण्डुलिपि, उसकी जोराक्स प्रति या माइक्रोफिल्म प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है।

देवदर्शन हमारी दैनिक क्रिया का प्रमुख अंग है। हम प्रतिदिन देव, शास्त्र, गुरु की पूजा करते हैं। उन्हें अर्घ्य चढ़ाते हैं। यथार्थ में हमारी यह दैनिक क्रिया केवल देव (जिनदेव) तक ही सीमित रह गई। देव मन्दिर के स्वाध्याय कक्ष में विराजमान शास्त्र की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। जिनका ध्यान जाता है, वे उनकी धूल साफ करने में स्वयं को गौरवहीन समझते हैं। परिणाम स्वरूप शास्त्र संपदा नष्ट-घट्ट हो रही है। इस दिशा में ठोस कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। जैन समाज के पास भारत की सर्वाधिक पाण्डुलिपियां हैं। किन्तु उनकी सुरक्षा (शेष पृ० १३ पर)

प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषा में सुलोचना चरित

□ श्रीमती कल्पना जैन, शोधछात्रा

जैन साहित्य में चरित काव्यों की प्रधानता है। मानव-जीवन को विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों से सार्थक करने की दिशा में जो भी व्यक्ति पुरुष अथवा नारी अपने जीवन को लगा देते हैं उनके चरित को अमर रखने के लिये जैन कवि अपनी लेखनी चलाते रहे हैं। यही कारण कारण है कि तीर्थंकरों के जीवन के अतिरिक्त अन्य महा-पुरुषों एवं महासतियों का जीवनचरित काव्य का विषय बना है। जैन साहित्य में स्त्री पात्र प्रधान रचनाएँ भी पर्याप्त मात्रा में लिखी गई हैं। उनमें सुलोचना चरित प्रचलित कथानक है। यह कथानक प्राकृत अपभ्रंश एवं संस्कृत भाषाओं में विकास को प्राप्त हुआ है।

प्राकृत सुलोचना चरित :

सुलोचना कथा आठवीं शताब्दी के पूर्व इतनी प्रसिद्ध थी कि तात्कालीन प्राकृत संस्कृत एवं अपभ्रंश के प्रतिष्ठित कवि अपने ग्रन्थों में उसका उल्लेख किये बिना नहीं रहे। प्राकृत चम्पू काव्य कुवलयमाला के लेखक उद्योतन सूरि ने सुलोचना कथा का इस रूप में स्मरण किया है—

“जिसके द्वारा समवसरण जैसी जिनेन्द्र देवों से युक्त और धर्मकथाबन्ध को सुनकर दीक्षित होने वाले राजाओं

(पृ० १२ का शेषांश)

के प्रति समाज उदासीन है। समाज पर अनेक जिम्मे-दारियाँ हैं। देव, शास्त्र और गुरु की रक्षा एवं संवर्धन उसका प्रमुख कर्त्तव्य है। इसके लिए अब युवा पीढ़ी को अब आगे आना चाहिये। उसे इस अनमोल धरोहर की सुरक्षा के लिये क्रान्तिकारी कदम उठाने का संकल्प करना चाहिये। युवापीढ़ी को समाज के अनुभवी बुजुर्गों, विद्वानों और साधु संस्था का विशेष मार्गदर्शन मिलना चाहिये। यही नेरा नम्र निवेदन है।

—प्राकृत एवं जैनागम विभाग,

सम्पूर्णान्व संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

से युक्त अच्छी तरह से कहने योग्य सुलोचना नामक कथा कही है (उम कवि को नमस्कार है)”—

संहिय—जिणवर्दिदा धम्मकहा-बंध-विमलिय-परिदा।

कहिया जेएण सुकहिया सुलोचना समवसरणं व ॥^१

कुवलयमाला के सुलोचना के इस उल्लेख से यह तो ज्ञात होता है कि प्राकृत में सुलोचना कथा नामक यह ग्रन्थ काव्य-गुणों से युक्त रचना रही होगी किन्तु इसका कवि कौन था इसका उल्लेख इस सन्दर्भ में नहीं है। डा. ए. एन. उपाध्ये ने इसका कवि हरिवर्ष को माना है और पण्डित दलसुख भाई मालवणिया कवि प्रभञ्जन को इस कथा का कर्ता मानने का सुझाव देते हैं।^२ किन्तु प्राकृत की यह सुलोचना कथा अभी तक किसी ग्रन्थ भण्डार से उपलब्ध नहीं हुई है। अतः इसके सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता।

प्राकृत सुलोचना कथा के सम्बन्ध में एक सन्दर्भ देव-सेनगणि की अपभ्रंश रचना “सुलोचनाचरित” में भी प्राप्त होना है जिसमें कहा गया है कि कुन्दकुन्दगणि के द्वारा प्राकृतगाथाबद्ध सुलोचना चरित को इस प्रकार से मैं (देवसेनगणि) पढ़ाड़िया आदि छन्दों में (अनुव द) कर रहा हूँ किन्तु उसे कोई गूढ़ अर्थ प्रदान नहीं कर रहा हूँ—

अं गाहा-बंधे आसि उत्त

सिरि कुवकद-गणिणा जिहत्तु।

तं एवहि पढ़ाडियाँ करेमि,

परि कि पि न गूढउ अत्थु देमि ॥^३

देवसेनगणि के इस उल्लेख पर विद्वानों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि कुन्दकुन्दगणि की जो प्राकृत रचनाएँ अभी तक उपलब्ध हुई हैं उनमें सुलोचना चरित सम्मिलित नहीं है। प्राकृत सुलोचना चरित के ये दोनों उल्लेख इस संभावना को बनाये हुये हैं कि प्राकृत की सुलोचनाचरित रचना प्राचीन समय में प्रचलित थी। संभव है, कभी इसकी प्रति उपलब्ध हो जाये।

सुलोचनाचरित प्राकृत में लिखा गया था इसका विश्वास आचार्य जिनमेन और महाकवि धवल के उल्लेखों से भी दृढ़ होता है। उद्योतनसूरि की कुवलयमाला से पांच वर्ष बाद लिखे गये हरिवंशपुराण में आचार्य जिनसेन ने कहा है कि शील अलंकार को धारण करने वाली और मधुरा महिला के समान कवि महामे- की सुलोचना कथा किसी कवि के द्वारा वर्णित नहीं की गई है? अर्थात् हर कवि ने उसकी प्रशंसा की है—

महासेनस्य मधुरा शीलालंकारधारिणी।

कथा न वर्णिता केन वनितेव सुलोचना ॥

महाकवि धवल ने अपने अपभ्रंश भाषा के हरिवंश-पुराण में मुनि रविवंश के पद्यचरित के साथ मुनि महासेन द्वारा रचित सुलोचनाचरित का भी उल्लेख किया है—

मुनि महिसेणु सुलोयणु जेण, पउमचरिउ सुणि रविसेणेण ।

इन उल्लेखों से यह तो स्पष्ट है कि कवि महासेन ने सुलोचनाचरित लिखा था। आठवीं शताब्दी के पूर्व महासेन नामक कवि किस भाषा के थे और उन्होंने सुलोचनाचरित किसमें लिखा था, यह स्पष्ट नहीं है। किन्तु संभवतया यह रचना प्राकृत में लिखी होनी चाहिए। क्योंकि आठवीं शताब्दी के पूर्व अपभ्रंश की अपेक्षा प्राकृत की अधिक समर्थ प्राकृत कथाएं लिखी गई हैं। यहाँ यह भी ध्यान में लेने योग्य बात है कि अपभ्रंश सुलोचनाचरित के कवि देवसेनगणि (११वीं सदी) ने जिन पूर्व कवियों के नाम गिनाये हैं, उनमें इन महासेन का नाम नहीं है।

सुलोचनाचरित में प्रमुख रूप से सुलोचना के स्वयंवर, उसकी पति भक्ति, उसके शील, धर्म, उसके पति जयकुमार के पराक्रम और धर्मपरायणता आदि कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो कवियों को काव्य लिखने के लिए आकर्षित करते रहे हैं। प्राकृत की मूल रचना तो उपलब्ध नहीं है, किन्तु संस्कृत और अपभ्रंश में इस कथा को लेकर निम्न प्रमुख रचनाएँ उपलब्ध हैं :—

१. महापुराण — (पूर्व) गुणभद्र
२. सुलोचना नाटक — (विक्रान्तकोरव) हस्तिमल्ल
३. सुलोचनाचरित — वादिवन्द
४. जयकुमारचरित — ब्रह्मा कामराज
५. जयकुमारचरित — ब्रह्मा प्रभुराज

६. जयोदय महाकाव्य—पंडित भुरामल

ये सभी संस्कृत रचनाएँ हैं, जिनकी विभिन्न पांडुलिपियाँ ग्रन्थ भण्डारों में उपलब्ध हैं।

अपभ्रंश सुलोचनाचरित—अपभ्रंश भाषा में सुलोचनाचरित लिखे जाने की जो सूचनाएँ प्राप्त हैं उनके अनुसार ब्रह्मदेवसेन ने गाथा छन्द में जयकुमारचरित लिखा है और तीसरी अपभ्रंश रचना देवसेनगणि की है। इनमें से प्रथम दो रचनाओं का उल्लेख जिनरत्नकोष में है। इनकी प्रतियाँ पचायती जैन मन्दिर दिल्ली में उपलब्ध होने की सूचना है तीसरी अपभ्रंश रचना प्रसिद्ध है, जिसका संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

देवसेनगणिकृत सुलोयणाचरित :

इस कृति को पांच प्रतियों का विवरण डा० देवेन्द्र कुमार शास्त्री ने दिया है। उनके अनुसार दिगम्बर जैन नया मन्दिर धर्मपुरा, दिल्ली में दो प्रतियाँ आमेर शास्त्र भण्डार, जयपुर (अब श्री महावीर जी) एवं एक प्रति दिगम्बर जैन सरस्वती भवन, नागौर में उपलब्ध हैं।

देवसेनगणि की कृति सुलोचनाचरित का परिचय देने से पूर्व सुलोचना कथा को संक्षेप में ज्ञात कर लेना आवश्यक है। राजा श्रेणिक ने जब गौतम गणधर से इस सुलोचना कथा को सुनना चाहा तो उन्होंने जो जयकुमार और सुलोचना का चरित सुनाया वह संक्षेप में इस प्रकार है।

संक्षिप्त कथा वस्तु :—राजा श्रेणिक को कथा सुनाते हुए गौतम गणधर कहते हैं कि भगवान् वृषभदेव के ८४ गणधर थे, ये सभी सातों ऋद्धियों से सहित थे और संबंध देव के अनुरूप थे। इनमें इकहत्तरवीं सख्या को प्राप्त करने वाले गणधर जयकुमार थे। उनकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार है।

जम्बू द्वीप के दक्षिण में कुञ्जांगल नाम का विशाल देश है। उस देश में हस्तिनापुर नाम का एक नगर है। उस नगर का राजा सोमप्रभ था। उस राजा की लक्ष्मीवती नाम की अत्यन्त सुन्दर पतिव्रता स्त्री थी। लक्ष्मीवती व सोमप्रभ के जयकुमार नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा सोमप्रभ के और भी चौदह पुत्र थे तदन्तर राजा सोमप्रभ अपने बड़े पुत्र जयकुमार को राज्य सौंपकर अपने

छोटे भाई के साथ भगवान वृषभदेव के पास गये और दीक्षा लेकर मोक्ष मुख का अनुभव करने लगे। जयकुमार ने राज्य-भार सभाल लिया।

इसी भरतक्षेत्र में काशी नाम का देश है। इस काशी देश में एक वाराणसी नाम की नगरी थी अपने नाम से ही शत्रुओं को कम्पित कर देने वाला राजा अकम्पन उस नगरी का स्वामी था। उसके सुप्रभा नाम की देवी थी। उस सुप्रभा देवी से नाथ वंश के अग्रगण्य राजा अकम्पन के अपनी दीप्ति के द्वारा दिशाओं को वंश में करने वाले हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे। अकम्पन और रानी सुप्रभा के सुलोचना तथा लक्ष्मीपति ये उत्तम लक्षणों वाली दो कन्यायें उत्पन्न हुई थी उस सुलोचना ने श्री जिनेन्द्र देव की अनेक रत्नमयी प्रतिमार्थें बनवायी थी। प्रतिष्ठा तथा तत्सम्बन्धी अभिषेक हो जाने के पश्चात् वह उन प्रतिमार्थों की महापूजा करती थी। फाल्गुन महीने की अष्टाह्निक में उसने भक्तिपूर्वक श्री जिनेन्द्र देव की पूजा की फिर वह वृषांगी पूजा के शेषाक्षत देने के लिए सिंहासन पर बैठे हुए राजा अकम्पन के पास गयी। राजा पूर्ण यौवन को प्राप्त हुई उस विकारशून्य कन्या को देखकर उसकी विवाहोत्सव की विन्ता करने लगा। तत्पश्चात् राजा ने अपने चारो मन्त्रियों (श्रुतार्थ, सिद्धार्थ, सर्वार्थ तथा सुमति) के साथ विचार विमर्श किया। सब मन्त्रियों ने विभिन्न मत रखे। अंत में सुमति नामक मन्त्री की बात सबने स्वीकार की। उसके अनुसार स्वयंवर विधि स विवाह होना चाहिए।

काशिराज अकम्पन की पुत्री सुलोचना के स्वयंवर में जयकुमार आये। अनेको सुन्दर राजकुमारों यहाँ तक कि चक्रवर्ती भरत के पुत्र अर्ककीर्ति के रहने पर भी, सुलोचना ने वरमाला जयकुमार के गले में डाल दी। स्वयंवर समाप्त होते ही भरत के पुत्र अर्ककीर्ति व जयकुमार के बीच युद्ध हुआ और विजय जयकुमार की हुई। इस घटना की सूचना भरत चक्रवर्ती ने जयकुमार की ही बहुत प्रशंसा की विवाह के अनन्तर विदा लेकर जयकुमार चक्रवर्ती से मिलने अयोध्या जाते हैं और वहाँ में लौटकर जब वे अपने पड़ाव की ओर आते हैं तो मार्ग में गंगा नदी पार करते समय उनके हाथी को एक देवी ने मगर का

रूप धारण कर ग्रस लिया जिससे जयकुमार सुलोचना हाथी सहित गंगा में डूबने लगे। तब सुलोचना ने पंच नमस्कार मंत्र की आराधना से उस उपसर्ग को दूर किया। हस्तिनापुर पहुँच कर जयकुमार और सुलोचना ने अनेक सुख भोग।

किसी अन्य समय जयकुमार अपने महल के छत पर आरुढ़ हो शोभा के लिए बनवाये हुए कृत्रिम हाथी पर आनन्द में बैठा हुआ था, इतने में उसे विद्याधर दम्पति दिखे उन्हें देखकर “हा मेरी प्रभावती” इस प्रकार कहकर मूर्च्छित हो गया। इसी प्रकार सुलोचना अबूतर का जोड़ा देखकर “हे मेरे रतिवर” कहकर मूर्च्छित हो गई। मूर्च्छित-रहित होने पर जयकुमार ने सुलोचना से पूछा कि तुम लोग इतनी दुखी क्यों हो। उन दोनों को जन्मान्तर सम्बन्धी अपना समाचार स्मरण होने के ही स्वर्ग पर्याय से सम्बन्ध रखने वाला अवधिज्ञान ही प्रकट हो गया। इस प्रकार पूर्व भगवानियों का वर्णन करते हुए वे सुख में समय बिताने लगे। एक बार एक देव ने आकर जयकुमार के शील की परीक्षा की। पीछे जयकुमार ने संसार से विरक्त हो भगवान ऋषभदेव के पास दीक्षा ले ली^{१०}।

कवि परिचय :

अपभ्रंश सुलोचनाचरित के कर्ता श्री देवसेनगणि ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में जो प्रशस्ति दी है उससे ज्ञात होता है कि वे निबडिदेव के प्रशिष्य और विमलसेन गणधर के शिष्य थे। उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना राजा मम्मल की नगरी (मम्मलपुरी) में रहते हुए की थी^{११}।

देवसेनगणि ने इस ग्रन्थ की रचना राक्षस सवत्सर के श्रावण शुक्ल चतुर्दशी बुद्धवार के दिन की थी^{१२}। ये राक्षस सवत्सर या विक्रम सत्र कया माना जाय इस पर विद्वानों में मतभेद है। प० परमानन्द जैन शास्त्री ने राक्षस संबन्ध को विक्रम सवत् ११३२ (१०७५ ईस्वी २६ जुलाई) माना है। उनका कहना है कि दूसरा राक्षस सवत्सर वि० स० १३७२ (१११५ ई १६, जुलाई) माना जाना है। इन दोनों में २४० वर्षों का अंतर है। किन्तु देवसेनगणि का समय प्रथम राक्षस सवत्सर अर्थात् विक्रम सवत् ११३० मानना उपयुक्त है^{१३}। इस सम्बन्ध में अभी पर्याप्त ऊहापोह की आवश्यकता है क्योंकि कुछ विद्वान देवसेनगणि को १५वीं शताब्दी का मानते हैं।

अपनी गुरु परम्परा के सम्बन्ध में देवसेनगणि ने ग्रंथ की आद्यप्रशस्ति में कहा है कि वीरसेन एवं जिनसेन आचार्यों की परम्परा में बहुत से शिष्यों वाले होटल-पुत्र गुरु थे। उनके गड विमुक्त (गड्डयुक्त) नामक शिष्य थे और उनके शिष्य रामभद्र थे जो चालुक्य वंश की राज परंपरा के थे^{१४}। इस रामभद्र के शिष्य निबद्धिदेव थे। उनके शिष्य श्री मालिघारिदेव और विमलसेन थे। उन विमलसेन के शिष्य मुझ देवसेन मुनि ने इस ग्रन्थ की रचना की है। कवि की इस मुनि परम्परा का सूक्ष्म अध्ययन करने से उनके निश्चित समय को निर्धारित किया जा सकता है।

देवसेनगणि ने अपने इस काव्य में अपने से पूर्ववर्ती वाल्मीकि, व्यास, श्रीहर्ष, कालिदास, बाण, मयूर, हलीए, गोविंद, चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्पदंत और भूपाल नामक कवियों का उल्लेख किया है^{१५}। इससे स्पष्ट है कि देवसेन २०वीं शताब्दी के बाद ही हुए हैं। उन्होंने इन कवियों के

सामने अपने को बहुत छोटा कवि माना है। किन्तु उनकी यह आत्मलाघव प्रवृत्ति का परिचायक है।

सुलोचनाचरित रचना का परिचय देते हुए देवसेन कहते हैं कि अनेक प्रकार के भेदों (अवान्तर कथाओं एवं रहस्य) से भरी हुई सुन्दर और प्राचीन कथा को मैं कहता हूँ यह कथा सुलोचना के विचित्र वृत्तान्तों से युक्त है और नृपपुत्र जयकुमार को आनन्द प्रदान करने वाली है यह कथा वतों के पालन करने वालों के द्वारा मिथ्यात्व को नाश करने वाली एवं सम्यक्त्व को दृढ़ करने वाली है^{१६}। इस तरह अपभ्रंश की सुलोचना कथा सांस्कृतिक महत्त्व की रचना है।

द्वारा—श्री सतोष जैन

प्रभा प्रिन्टर्स

३२१-ए, सी सेक्टर शाहपुरा,

भोपाल

सन्वर्धन-सूची

१. चौधरी, गुलाबचन्द : जैन साहित्य का बृहत् इतिहास, भागद, पार्श्वनाथ विद्याभ्रम, वाराणसी, १९७३ पृ. ३३४ आदि।
२. कुवलयमालाकहा : ३.३०
३. जैन, प्रेम सुमन : कुवलयमालाकहा का सांस्कृतिक अध्ययन, वैशाली, १९७५, पृ. ३८।
४. सुलोचनाचरित (आमेर पाडुलिपि), सध १, कड़वक ६
५. हरिवंशपुराण (जिनसेन)।
६. हरिवंशचरित (धवल) अप्रकाशित पाडुलिपि।
७. वेलणकर, एच. डी., जिनरत्नकोश, पृ. १३२।
८. जैन, कुन्दनलाल, दिल्ली जैन ग्रन्थ-सूची।
९. शास्त्री, देवेन्द्र कुमार, अपभ्रंश भाषा और साहित्य की शोध प्रवृत्तियाँ, दिल्ली, १९७२ पृ. १७३।
१०. सुलोचनाचरितम् (वादिचन्द्र) अप्रकाशित पाडुलिपि के आधार पर।
११. निवमम्मूलही पुरिणिवसते चारुदत्ताणं गुणगणवन्ते।
—सध १ कड़वक ४

१२. रक्खस-संवच्छर बुह-दिवसए,
सुकक चउटसि सावय-मासए।
चरिउ सुलेयणाहि पिपण्णउ,
सद्-अल्ह-वण्णण सपुण्णउ ॥ —अंतिम प्रशस्ति
१३. शास्त्री परमानन्द जैन; जैन ग्रन्थ प्रशस्तिसंग्रह,
भाग २, पृ. ७२।
१४. रामभट्ट नामें तव सारकउ,
चालुकिक्कयवसहो तिलउल्लह। —अंतिम प्रशस्ति
१५. ग्रन्थ की आद्य प्रशस्ति, सध १, कड़वक ३।
१६. आयण्हो बहुविहु-मेय-भरिउ,
हह कहमि चिराणउ चारु चरिउ।
वइयरहें विचित्तु सुलोयणहें,
एण्वपुत्तहो मयणुक्कोवणाहें।
वयवतिहि हयमिच्छात्तियाहें,
वरदिह-सम्मत्त-पउत्तियाहें ॥ —वही, कड़वक ६

दुबकुण्ड की जैन स्थापत्य एवं मूर्तिकला

□ नरेश कुमार पाठक, रायपुर

मुरैना जिले की स्योपुर तहसील में अम्बल एवं कूर्तों नदी के मध्य दुबकुण्ड ग्वालियर से ७६ मील दक्षिण-पश्चिम में शिवपुरी से ४४ मील उत्तर-पश्चिम में मुरैना श्योपुर के सीधे मार्ग पर तथा ग्वालियर से सड़क द्वारा ६८ मील की दूरी पर घने जंगल में स्थित है। इसी पर्वत और वन बाहुल्य आदिवासी प्रदेश में दसवीं शताब्दी के अन्त में कच्छपघात वंश ने शक्ति सचयकर राज्य स्थापित किया। यहाँ से मिले दो शिलालेखों में एक विक्रम संवत् ११४५ का विक्रमसिंह का शिलालेख तथा दूसरा विक्रम सं० ११५२ का काण्ठसंघ के महाचार्यवर श्री देवसेन की पादुका युगल का शिलालेख महत्वपूर्ण है। शिलालेखों में दुबकुण्ड का वास्तविक नाम डोभ दिया गया है यहाँ एक कुण्ड भी वर्तमान में है, जो बारह मास जल से भरा रहता है। इसी कारण इसका डोभकुंड नाम पड़ा है, जो वर्तमान में दुबकुंड के नाम से जाना जाता है। शिलालेख के अनुसार कच्छपघातों की पाँच पीढ़ियों का इतिहास मिलता है। प्रथम राजा युवराज था जिसका समय १००० ईस्वी माना जा सकता है। युवराज न तो नृपति था न भूपति अतः राज्य का प्रथम शासक भूपति अर्जुन ही था भूपति अर्जुन के उत्तराधिकारी का नाम अभिमन्यु था, अभिमन्यु कच्छपघात का सम्बन्ध भोज परमार से था इसके उत्तराधिकारी का नाम विजयपाल था। इसका समय लगभग १०४३ ईस्वी माना जा सकता है। इसका उत्तराधिकारी विक्रम सिंह कच्छपघात राजा हुआ। शिलालेख में विक्रम संवत् ११४५ में इसके दिये गये दान का उल्लेख है। इसे अभिलेख में महाराजाधिराज कहा गया है। अतः यह किसी का सामन्त नहीं था। विक्रमसिंह ने ऋषि तथा दाहड़ नामक दो जैनो को श्रेष्ठिन की उपाधि दी थी, वे यहाँ दो पीढ़ी से रह रहे थे। उनका प्रपिता जासूक जायसपुर से डोभ आया था। डोभ में

लाटवाणगटगण के जैन मुनियों की परम्परा का उल्लेख है। शान्तिशेष के शिष्य विजयकीर्ति ने नगर निवासियों को प्रेरित कर विशाल जैन मन्दिर का निर्माण करवाया। विजय सिंह ने भी इस मन्दिर के निर्माण कराने में सेवा पूजा मरम्मत आदि के लिए व्यवस्था की। महाचक्र नामक ग्राम में गेहूँ बोये जाने योग्य भूमि इस मन्दिर को दान में दी थी तथा अनाज मन्दिर को देने हेतु आदेश दिया था। एक उद्यान तथा एक कूप भी इस मन्दिर को दान में दिया था। स्थानीय तेलियों को दीप जलाने के लिए तथा मुनियों को मालिश करने के लिए तेल की व्यवस्था की थी।

दुबकुण्ड में चार प्राचीन जैन मन्दिरों के भग्नावशेष अभी भी हैं। प्रथम जैन मन्दिर कच्छपघात राजा विक्रमसिंह द्वारा विक्रम संवत् ११४३ में बनवाया गया। दुबकुण्ड से प्राप्त विक्रमसिंह के शिलालेख में "कच्छपघात तिलकवंश" नाम से विभूषित किया गया है। अतः निश्चित इसका सम्बन्ध ग्वालियर के कच्छपघात राजाओं से रहा होगा। २५ × २५ मीटर वर्गाकार एवं ३ फीट ऊँची जगति पर निर्मित मन्दिर आकार में काफी बृहत् है। यद्यपि इस समय केवल नीचे का भाग तथा स्तम्भ ही शेष है, किन्तु भग्नावशेषों के निरीक्षण से मन्दिर की बृहत्ता का पता चलता है कि मन्दिर के मध्य में वर्गाकार खुला आंगन है, जिसके चारों ओर २२ गर्भगृहों का निर्माण हुआ। गर्भगृह के सामने स्तम्भों से युक्त बरामदों का निर्माण हुआ है। इन गर्भगृहों के अतिरिक्त दक्षिण-पूर्वी कोने में एक बड़े गर्भगृह का निर्माण किया गया है, जिनमें तीन जैन प्रतिमाएँ कायोत्सर्ग में अभी भी स्थित हैं। प्रत्येक गर्भगृह कायोत्सर्ग में प्रतिमाएँ पादपीठों सहित स्थापित हैं। प्रत्येक गर्भगृह की पहिचान द्वार स्तम्भों से होती है। यह स्तम्भ वर्गाकार आधार पर उल्टे कलशों से निर्मित हैं। मन्दिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर

है। द्वार के दोनों ओर गंगा-यमुना नदी देवियों की प्रतिमाएँ परिवारिकाओं सहित अंकित है। अभिलेखों के आधार पर मन्दिर की तिथि सवत् ११५२ या सवत् ११५५ आती है। एक स्तम्भ पर सवत् ११५२ बैशाख सुदी पंचम्याम् श्री काष्ठ सद्य महाचार्यवर्य श्री देवसेना पादुका युगलम् उत्कीर्ण है। दूसरा जैन मन्दिर २२ × २२ मीटर वर्गाकार जगति पर स्थित है। इसमें मध्य में आगम तथा पूर्व उत्तर एवं पश्चिम तरफ अलग-अलग तीन गर्भगृह रहे होंगे। यहाँ खण्डित कई प्रतिमाएँ विद्यमान हैं। तीसरा मन्दिर हर-गौरी मन्दिर से थोड़ी दूर पर एक चबूतरा बना हुआ है। जिस पर चार कीर्तिस्तम्भ थे, किन्तु अब तीन गिरे हुए हैं एवं एक अभी भी खड़ा हुआ है। स्तम्भ वर्गाकार एवं अष्टकोणीय है। प्रत्येक जैन स्तम्भ पर जैन प्रतिमाएँ उकेरी गई हैं। चौथा जैन मन्दिर नाबे से दूसरी ओर स्थित है, जिसकी हालत दयनीय है। इसमें एक छोटा सपाट छत वाला मन्दिर है एवं इसके अन्दर एक जैन प्रतिमा कायोत्सर्ग में विद्यमान है। मूर्ति प्राचीन है, किन्तु मन्दिर बाद का प्रतीत होता है।

मूर्तिकला

दुबकुंड से प्राप्त जैन मूर्तियाँ दुबकुंड, जिला—संग्रहालय मुरैना एवं राजकीय संग्रहालय लखनऊ की निधि है। सभी मूर्तियाँ सफेद बलुआ पत्थर पर निर्मित हैं एवं ११-१२वीं शती ईस्वी की हैं। यहाँ से प्राप्त प्रमुख जैन प्रतिमाओं का विवरण निम्नलिखित है :—

आदिनाथ :—जिला संग्रहालय मुरैना में दुबकुंड से प्राप्त तीन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमाएँ संग्रहीत हैं। प्रथम प्रतिमा में तीर्थंकर आदिनाथ पद्मासन की ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हैं। त्रितान में विद्याधर युगल आकाश में विचरण करते हुये दर्शाये गये हैं। मध्य में तीर्थंकर के ऊपर त्रिछत्र, दुन्दभिक्क अंकित है। प्रतिमा के पीछे अलंकृत प्रभा मण्डल है। सिंहासन के मध्य में खड़ी हुई देवी प्रतिमा है, जिसके नीचे भगवान् ऋषभनाथ का ध्वजलाञ्छन वृषभ का आलेखन है। देव प्रतिमा के प्रत्येक ओर हाथी एवं सिंह अंकित हैं। तीर्थंकर श्रीवत्स, त्रिवलय एवं उष्णीष से अलंकृत है। मूर्ति का आकार १३५ × ७० सें. मी. है। दूसरी मूर्ति में (स. क्र. ५३) तीर्थंकर आदि-

नाथ का सिर एवं हाथ भग्न है। पादपीठ पर विक्रम सं० १३१२ (ईस्वी सन् १२५५) का लेख उत्कीर्ण है। प्रतिमा का आकार ३२ × ४२ सें. मी. है। तीसरी आदिनाथ प्रतिमा पादपीठ (स. क्र. ४२) पर दोनों ओर सिंह आकृतियों का आलेखन है। नीचे ऋषभनाथ का ध्वज लाञ्छन वृषभ का अंकन मनोहारी है। मूर्ति का आकार २४ × २७ सें. मी. है। राजकीय संग्रहालय लखनऊ में दुबकुंड की एक मूर्ति (जे. ८२०, ११वीं शती ईस्वी) में त्रिछत्र के ऊपर आमलक एवं कलश और परिकर में २२ छोटी जिन मूर्तियाँ बनी हैं। इनमें तीन ओर पांच संपफणों की अच्छादित दो जिनों की पहिचान पाश्वर् एवं सुपाश्वर् से सम्भव है। यह आदिनाथ की मूर्ति प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

अजितनाथ :—दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ की दुबकुंड से प्राप्त दो प्रतिमाएँ जिला-संग्रहालय मुरैना में संग्रहीत हैं। प्रथम प्रतिमा में तीर्थंकर अजितनाथ कायोत्सर्ग मुद्रा में निर्मित है (स. क्र. ७३) दायें ओर चावर-घारी का अलेखन है। प्रतिमा का आकार १०० × ३८ सें. मी. है। दूसरी प्रतिमा में (स. क्र. ४१) अजितनाथ का पादपीठ पर दोनों ओर सिंह, हाथी मध्य में देव प्रतिमा और भगवान् अजितनाथ का ध्वज लाञ्छन हाथी वा अंकन है। प्रतिमा का आकार ३३ × ७५ सें. मी. है।

पद्मप्रभु :—जिला संग्रहालय मुरैना में दुबकुंड से प्राप्त छठे तीर्थंकर पद्मप्रभु की दो प्रतिमाएँ संग्रहीत हैं। प्रथम मूर्ति तीर्थंकर पद्मप्रभु कायोत्सर्ग मुद्रा में निर्मित है (सं. क्र. ६६) तीर्थंकर के सिर व हाथ टूटे हुये हैं। पादपीठ पर चतुर्भुजी देवी का आलेखन है। प्रतिमा का आकार ११ × ३५ सें. मी. है। दूसरी कायोत्सर्ग मुद्रा में (स. क्र. ६३) शिल्पांकित तीर्थंकर पद्मप्रभु का ऊपरी भाग खंडित है। पादपीठ पर उनका ध्वज लाञ्छन कमल का आलेखन है। प्रतिमा का आकार ८५ × ३५ सें. मी. है।

वासुपूज्य :—जिला संग्रहालय मुरैना में सुरक्षित दुबकुंड से प्राप्त बारहवें तीर्थंकर वासुपूज्य (स. क्र. ८०) की कायोत्सर्ग मुद्रा में अंकित प्रतिमा का मुअ खंडित है। मूर्ति में दो जिन प्रतिमा परिचर एवं यक्ष-यक्षी प्रतिमा का आलेखन है। पादपीठ पर देव नागरी लिपि में वि.

सं. १११३ (ईस्वी सन् १०५६) का लेखा उत्कीर्ण है। प्रतिमा का आकार ८५ × ३५ सें. मी. है।

शान्तिनाथ :—जिला सग्रहालय मुरैना में सोलहवें तीर्थङ्कर शान्तिनाथ की दुबकुण्ड से प्राप्त स्तम्भ से अलंकृत पाषाण पर (स. क्र. २२०) कायोत्सर्ग मुद्रा में शिल्पांकित है। तीर्थङ्कर का मुख एवं दोनों हाथ खण्डित है। पादपीठ पर चतुर्भुजो देवी सहचरो के साथ अंकित है। वितान में छत्रावली जिसके ऊपर पद्मासन में तीर्थङ्कर का आलेखन है। दोनों ओर चामरधारी अंकित है। प्रतिमा का आकार ६३ × ३७ सें. मी. है।

मुनि सुव्रतनाथ :—दुबकुण्ड की जिला सग्रहालय मुरैना में सुरक्षित बीसवें तीर्थङ्कर मुनि सुव्रतनाथ प्रतिमा पादपीठ पर ध्वज लांछन कूर्म एवं सिंह (स. क्र. ५५) युगलो का आलेखन है। दोनों ओर चामरधारी अंकित है। प्रतिमा का आकार ६३ × ३७ सें. मी. है।

नेमिनाथ :—जिला सग्रहालय मुरैना में बाईसवें तीर्थङ्कर नेमिनाथ की दुबकुण्ड से प्राप्त कायोत्सर्ग मुद्रा में अंकित प्रतिमा सुरक्षित है। मूर्ति में चावरधारी एवं चतुर्भुजो देवी प्रतिमा का आलेखन है। प्रतिमा का आकार १३० × ४० सें. मी. है।

पार्वनाथ :—जिला सग्रहालय मुरैना में तेईसवें तीर्थङ्कर भगवान पार्वनाथ कायोत्सर्ग में अंकित प्रतिमा सुरक्षित है। (स. क्र. ८२) तीर्थङ्कर के सिर ऊपर सप्त-रुण नागमोलि का आलेखन है। पार्श्व में चावरधारियों का आलेखन मनोहारी है। प्रतिमा का आकार ६५ × ३० सें. मी. है।

महावीर :—चौबीसवें तीर्थङ्कर भगवान महावीर की जिला सग्रहालय मुरैना में दुबकुण्ड से प्राप्त दो प्रतिमाओं का सग्रह है। प्रथम स्तम्भ के मध्य कायोत्सर्ग में महावीर ध्यानस्थ मुद्रा में अंकित हैं। (सं. क्र. २२१) पादपीठ पर चतुर्भुजो देवी दोनों हाथों में कमल की पंखुड़िया लिए बैठी हुई हैं। वितान में छत्रावली पद्मासन में जिन प्रतिमाओं का आलेखन मनोहारी है। प्रतिमा का आकार १६५ × ३५ सें. मी. है।

दूसरी में भगवान महावीर स्वामी का पादपीठ (सं. क्र. १६३) परिचर सहित है। जिस पर विक्रम सवत्

१०५ (ईस्वी सन् ११४८) का लेख उत्कीर्ण है। प्रतिमा का आकार ७० × ३७ सें. मी. है।

तीर्थङ्कर पट्ट :—जिला सग्रहालय मुरैना में दुबकुण्ड के चार तीर्थङ्कर पट्ट हैं। प्रथम ६० × ३० सें. मी. के आकार के पट्ट पर (स. क्र. ६५) कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थङ्कर अंकित है। इस आकृति को जिन सहस्र भी कहा जा सकता है। दूसरी ३१ × ३० सें. मी. के पाषाण खड पर (स. क्र. ७१) आलिन्द में पद्मासन एवं कायोत्सर्ग में तीर्थङ्कर अंकित है। तीसरी २० × २७ सें. मी. आकार की प्रतिमा में तीन पद्मासन (स. क्र. १४५) एवं तीन कायोत्सर्ग में जैन प्रतिमाएँ अंकित हैं। चौथी ५० × ६० सें. मी. आकार (स. क्र. ७२) प्रतिमा में पद्मासन एवं कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थङ्कर प्रतिमाओं का आलेखन है। पाँचवी २५ × २० सें. मी. आकार के पट्ट पर भी पद्मासन एवं कायोत्सर्ग मुद्रा (स. क्र. ११८) में तीर्थङ्कर का आलेखन मनोहारी है।

लांछन बिहीन तीर्थङ्कर :—जिला सग्रहालय मुरैना में दुबकुण्ड से प्राप्त पद्मासन एवं कायोत्सर्ग मुद्रा निमित्त प्रतिमा सुरक्षित हैं। पद्मासन निमित्त आठ प्रतिमाएँ हैं। प्रथम ४६ × ५८ सें. मी. आकार की सिर बिहीन पद्मासन तीर्थङ्कर (स. क्र. ७६) पादपीठ पर विक्रम सवत् १२२८ (ईस्वी सन् ११७१) का लेख उत्कीर्ण है। दूसरी १८ × ६४ सें. मी. आकार की पद्मासन में तीर्थङ्कर प्रतिमा का कमर से ऊपर का भाग भग्न है (स. क्र. ७७) पादपीठ पर विक्रम सवत् १२०२ (ईस्वी सन् ११४५) का लेख उत्कीर्ण है। तीसरी ३५ × ३५ सें. मी. आकार की सिर बिहीन पद्मासन (स. क्र. १५०) में तीर्थङ्कर प्रतिमा बैठी है। चौथी ४० × ३० सें. मी. आकार की आलिन्द के अन्दर खडित (स. क्र. १७२) अवस्था में पद्मासन में तीर्थङ्कर अंकित है। पाँचवी ४० × ३० सें. मी. आकार की स्तम्भ युक्त आलिन्द के अन्दर पद्मासन में तीर्थङ्कर (सं. क्र. १७७) पार्श्व में दोनों ओर कायोत्सर्ग में जिन प्रतिमाएँ अंकित हैं। छठवी ३० × ३५ सें. मी. आकार का पद्मासन मुद्रा में (स. क्र. १६५) तीर्थङ्कर प्रतिमा अंकित है। सातवी ३० × ३५ सें. मी. आकार की पद्मासन (सं. क्र. २१०) मुद्रा में तीर्थङ्कर अंकित है। आठवी

६३×६० सें. मी. आकार की सिर विहीन (सं. क्र. १) पद्मासन में तीर्थङ्कर प्रतिमा अंकित है।

कायोत्सर्ग मुद्रा में निमित्त लांछन विहीन तीर्थङ्कर गकाईस प्रतिमायें जिला सग्रहालय मुरैना में सुरक्षित हैं। प्रथम ६५×५८ सें. मी. आकार की स्तम्भ युक्त अलिन्द में (सं. क्र. २) कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थङ्कर बैठे हुए हैं। द्वितीय ६०×६० सें. मी. आकार की स्तम्भ युक्त अलिन्द में (सं. क्र. ६) कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थङ्कर प्रतिमा अंकित है। तृतीय १००×३५ सें. मी. आकार की कायोत्सर्ग में तीर्थङ्कर के वितान का ऊपरी भाग एवं बायी भुजा खडित है (सं. क्र. ८) पादपीठ पर चतुर्भुजी देवी अंकित है। चौथी १५०×४७ सें. मी. आकार के स्तम्भ पर कायोत्सर्ग मुद्रा में खडित (सं. क्र. ९) मुख युक्त तीर्थङ्कर पादपीठ पर बहुभुजी देवी प्रतिमा बँठी है। पांचवी १३०×३० सें. मी. आकार की स्तम्भ युक्त अलिन्द में कायोत्सर्ग (सं. क्र. १०) मुद्रा में मुँह एवं भुजायें भग्न तीर्थङ्कर अंकित है। वितान में छत्रावली एवं पद्मासन व कायोत्सर्ग मुद्रा में जिन प्रतिमायें अंकित हैं। छठी १५५×४० सें. मी. आकार की स्तम्भ में कायोत्सर्ग में खडित भुजाओं युक्त (सं. क्र. १२) तीर्थंकर वितान में छत्रावली, पादपीठ पर चतुर्भुजी देव अंकित है। सातवी १३०×३५ सें. मी. आकार की कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थंकर (सं. क्र. १३) की दोनों भुजायें खडित हैं एवं मूर्ति दो भागों में निमित्त है। आठवी १३०×३५ सें. मी. आकार की सिर विहीन कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थंकर (सं. क्र. १५) पादपीठ पर चतुर्भुजी देवी अंकित है। नौवी ८०×६४ सें. मी. आकार की स्तम्भ युक्त अलिन्द में कायोत्सर्ग मुद्रा में (सं. क्र. २०) तीर्थंकर प्रतिमा अंकित है। दसवी ६५×६४ सें. मी. आकार की स्तम्भ युक्त अलिन्द में (सं. क्र. २५) कायोत्सर्ग तीर्थंकर प्रतिमा अंकित है। ग्यारहवी ८५×३२ सें. आकार की सिर विहीन कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थंकर के पादपीठ पर (सं. क्र. ६२) चतुर्भुजी देवी प्रतिमा व नागरी लिपि में लेख उत्कीर्ण है। बारहवीं

६५×६५ सें. मी. आकार की स्तम्भ युक्त अलिन्द में (सं. क्र. ३०) कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थंकर प्रतिमा अंकित अंकित है। तेरहवीं ६०×३५ सें. मी. आकार का सिर विहीन कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थंकर है (सं. क्र. ६४) दोनों हाथ टूटे हुए हैं। चौदहवी ८३×३६ सें. मी. सिर विहीन कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थंकर (सं. क्र. ८१) पादपीठ सह आकृतियाँ एवं कायोत्सर्ग में जिन प्रतिमाएँ हैं। पन्द्रहवी ५७×३३ सें. मी. सिर विहीन कायोत्सर्ग मुद्रा में (सं. क्र. ६०) तीर्थंकर की बायी भुजा एवं पैर भग्न है। सोलहवी ३०×२० सें. मी. सिर विहीन कायोत्सर्ग मुद्रा (सं. क्र. १२०) में तीर्थंकर प्रतिमाएँ हैं। सत्रहवी ४०×२० सें. मी. आकार की खण्डित अवस्था में कायोत्सर्ग मुद्रा में (सं. क्र. १७८) तीर्थंकर प्रतिमा का अकन है। अठारहवी १३५×३० सें. मी. आकार की स्तम्भ युक्त अलिन्द में कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थंकर (सं. क्र. २२२) वितान, छत्रावली विद्याधर युगल, पद्मासन जिन प्रतिमाएँ पार्श्व में कायोत्सर्ग मुद्रा में जिन प्रतिमाओं का अकन है। उन्नीसवी १३५×३० सें. मी. आकार की स्तम्भ युक्त अलिन्द (सं. क्र. २२०) में कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थंकर प्रतिमा की बायी भुजा खण्डित है। वितान में पद्मासन में दो जिन प्रतिमा अंकित है। बीसवी १३५×३० सें. मी. आकार की कायोत्सर्ग तीर्थंकर (सं. क्र. २२४) की भुजाएँ खडित हैं। वितान में पद्मासन एवं कायोत्सर्ग में जिन प्रतिमायें अंकित हैं। इकतीसवी १३५×३० सें. मी. आकार की कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थंकर अंकित है। (सं. क्र. २२५) पादपीठ पर चतुर्भुजी देवी का अकन है। वितान में छत्रावली एवं पद्मासन और कायोत्सर्ग में जिन प्रतिमायें हैं।

उपरोक्त प्रतिमाओं के अतिरिक्त ३०×३५ सें. मी. आकार की (सं. क्र. १८४) तीर्थंकर प्रतिमा एवं ७७×३२ सें. मी. आकार की सिर विहीन तीर्थंकर के दोनों पार्श्व में चावरघारी अंकित है। पादपीठ पर चतुर्भुजी देवी प्रतिमा एवं कायोत्सर्ग में जिन प्रतिमा अंकित है।

सन्दर्भ-सूची

१. शिलालेख शुद्ध पाठ : तस्यभित्ति स्वर वरस्य पुर समस्ति । विस्तीर्ण शोभम् मितोपी च डोम सज्जम् ॥
२. द्विवेदी हरिहर निवास "ग्वालियर राज्य के अभिलेख" ग्वालियर १९४८, पृ. ११ क्र. ५४ ।
३. पाण्डेय एल. पी. दुबकुण्ड के कच्छपघात 'ग्रन्थिका'

ग्वालियर १९८३, पृ. २१-२२ ।

४. पाठक नरेश कुमार "मुरैना जिले के प्राचीन स्थल" केशव प्रयास संस्कृति विशेषांक ग्वालियर वर्ष ५, अंक ६, १९८१, पृ. ८८ ।
५. तिवारी मारुति नन्दन प्रसाद "जैन प्रतिमा विज्ञान" वाराणसी १९८१, पृ. ८८ ।

प्रवचनसार में वर्णित “चारित्राधिकार”

□ कु० शकुन्तला जैन

सनातन जैन परम्परा में कलिकाल सर्वज्ञ भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य का एक विशिष्ट स्थान रहा है। उनके रचित समयसार, पचास्तिकाय, प्रवचनसार, परमागमो मे जिनवाणी का सार प्राप्त होता है। ‘प्रवचनसार’ मे जिनवाणी अर्थात् जिनप्रवचन का सार सप्रहीत किया गया है। कुन्दकुन्दप्रणीत प्रवचनसार पर अमृतचन्द्राचार्य एवं जयसेनाचार्य की संस्कृत में विशद टीकाएं भी प्राप्त हैं। आचार्य द्वारा रचित प्रवचनसार के अतर्गत जैनधर्म से संबंधित विभिन्न पक्षों, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन व सम्यग्चारित्र के विषय में हमें अमूल्य सामग्री प्राप्त होती है। इन विभिन्न पक्षों को मात्र लेख के रूप में समग्र रूप में प्रस्तुत करना एक जटिल कार्य है। अतः प्रवचनसार के एक पक्ष — ‘चारित्राधिकार’ को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

ज्ञान आत्मा का अनन्य गुण है। ज्ञान की सार्थकता पवित्र आचरण के द्वारा होती है। आचार्य महाराज प्रत्येक ज्ञानी मनुष्य को चारित्र धारण करने की प्रेरणा देते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य अपने दुःख को दूर करना चाहता है तो उसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र के धारक सिद्धो व साधु को नमस्कार करके चारित्र को धारण करे। यह दुःख दूर करने का एक मात्र उपाय है।

चारित्र धारण करने के उपाय—प्रवचनसार के अनुसार जिसको चारित्र धारण करना हो वह सबसे पहले जिन के सम्पर्क में रहकर अपना अब तक का जीवन बिताया है उन बन्धुओं से आज्ञा लेवे कि मैं आप लोगों के साथ आज तक बड़े सतोषपूर्वक रहा, आप लोगों ने मेरे जीवनोपयोगी कार्यों में सहायता पहुंचवाई, मेरा आदर किया। इसके लिए मैं आपका बड़ा आभार मानता हूं, अब आप मुझे शांत जीवन बिताने की आवश्यकता प्रतीत हुई है अतः मैं गुरुदेव के पास जाकर संयमी बनना चाहता हूँ

इस शुभ कार्य के लिए आप सब मुझे आज्ञा प्रदान करेंगे, ऐसी मैं आज्ञा करता हूं।

इस प्रकार नम्रता व भद्रतापूर्वक सब कुटुम्बियों से बिदा होकर किसी सुयोग्य धर्माचार्य के पास पहुंचें जो रत्नत्रय का धारक हो, अनशनादि तप करने में भी कुशल हो, कुल रूप अवस्था व दोषों में भी अपना वर्चस्व रखता हो। जिसकी अन्य साधु लोग अपना बड़ा समझकर उसकी आज्ञा से रहने को पसन्द कर रहे हों। उनसे प्रार्थना करे कि मुझे भी आप अपने चरणों का सेवक बना लीजिए। लेकिन ये दोनों विषय साधक संयमी बनने वाले जीव के लिए सर्वथा अनिवार्य नहीं है। समय पर इसमें अनेक अपवाद भी आये हुए हैं। फिर भी सर्वसाधारण लोगों को इन दोनों ही नियमों का ध्यान रखना परमावश्यक है। संयम धारण करने वाले मनुष्य को गुरु के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि “हे गुरुदेव ! इस स्वार्थी संसार में रहकर भी मैं किसी का नहीं हूँ और न कोई अन्य मेरा है। भगवन् ! अब मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा दीजिये जो आरम्भ और परिग्रह से रहित होती है। जो अपने उपयोग और योग दोनों को शुद्ध बनाते हुए समता को उत्पन्न करने वाली है। हिंसा आदि का सर्वथा अभाव होकर जिसमें बाह्याडम्बर भी बिल्कुल नहीं होता है। इस शरीर में भी निस्पृहता को प्रगट करने वाला केशलुचन किया जाता है। जिसमें परावलम्बन का नाममात्र भी न होकर अपने भरोसे पर ही खड़ा हुआ जाता है।”

ऐसा निवेदन करके गुरु के सम्मुख पहिले तो पूर्व के लिए हुए अपने सम्पूर्ण दुष्कृत्यों को स्पष्ट करते हुए उन पर पश्चाताप करे फिर गुरुदेव जो भी आदेश करे, कर्तव्य कार्य बतावे, उसे ध्यानपूर्वक सुने व गुरुजी के आशीर्वाद-पूर्वक उसे पालन करने के लिये दृढ़प्रतिज्ञ बनना चाहिए

साधु दीक्षा के कर्तव्य—साधु को बिल्कुल वस्त्रहीन नग्न रहना चाहिए, नियमपूर्वक एक दिन में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए, व एक स्थान पर खड़े रहकर ही लेना चाहिए। तीनों बातों का समर्थन श्वेताम्बर शास्त्रों से भी पूरा होता है। उमास्वामी विरचित तत्त्वार्थ-सूत्र महाशास्त्र जिसको प्रत्येक जैन पूर्णरूप से प्रमाणित मानता है। इसमें बाईस परिषद्‌ओं के नामों का उल्लेख कारक सूत्र में छठा 'नग्न परिषद्' लिखा हुआ है। अर्थात् वस्त्ररहित नग्न रहकर भी निर्विकार रहना जो प्रत्येक मुनि के लिए आवश्यक है।

साधु का दूसरा कर्तव्य मुनि का दिन में एक बार ही भोजन करना है। दिगम्बर शास्त्रों के अतिरिक्त श्वेताम्बर के आगम ग्रन्थ उत्तराध्ययन के समाचारी नामक २६वें अध्ययन में लिखा है।

दिवसस् च ऊरो भागे भिक्षु कुञ्जा विपक्खणो ।

तवोत्तर गुणे कुञ्जा विण भागेमु च उमु वि ॥

पढम पोरसिसमज्जायं वीय ज्ञाण क्षिणयई ।

तइयाये भिक्षायरि य पुणो चउत्थी ये सज्जाय ॥

अर्थात् ज्ञानी मुनि दिन के ४ भाग करे, पहिले भग का स्वाध्याय करने में, दूसरे को ध्यान करने में, तीसरे को भिक्षावृत्ति में व चौथे भाग को पुनः स्वाध्याय करने में व्यतीत करे। दिन-रात के ८ पहरों में से मुन के लिए केवल दिन का तीसरा पहर बताया है जिसमें वह भिक्षा के लिए शहर में भ्रमण करके उसी एक प्रहर काल के समाप्त होने से पहले भोजन कर चुके और पुनः आकर अपने स्वाध्याय स्थान में स्वाध्याय करने में लग जावे। इस सबसे स्पष्ट है कि मुनि २४ घण्टों में दिन में एक बार ही भोजन करे।

मुनि एक ही स्थान पर खड़े-खड़े ही भोजन लेते हैं। दिगम्बर जैनाचार्यों के ही नहीं श्वेताम्बर मान्य जैनाचार्यों के लिखे हुए इतिहास रूप कथा ग्रन्थों में किसी भी जगह ऐसा नहीं है कि किसी जैन मुनि ने अनेक घरों से थोड़ा-थोड़ा अन्न लेकर कहीं अन्यत्र एक जगह बैठकर खाया हो। सभी उपाख्यानों में ऐसा ही वर्णन मिलता है कि अमुक मुनि ने अमुक भ्रातृक के यहाँ आहार लिया। करपात्र योगी नग्न दिगम्बर साधु बने बिना कहीं का

नाश नहीं किया जा सकता है। यह निर्विवाद सिद्ध है। श्वेताम्बरों के उबवाई सूत्र में प्रश्न २१ में उल्लेख है कि दिगम्बरत्व से मुक्ति प्राप्त होती है ऐसा ही उत्तराध्ययन में भी लिखा है। शरीर पर से वस्त्र उतार देने मात्र का ही नाम दिगम्बर नहीं है। वस्त्र के साथ-साथ संसार के सभी पदार्थों से निस्पृह होकर रहना व अपने कषाय भाव को दूर करके सर्वत्र ही समताभाव को स्वीकार करना दिगम्बरत्व होता है। इसे प्राप्त करनेवाला ही सच्चा साधु होता है तभी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

मुनियों के कुछ महत्वपूर्ण भेद—मुनियों में प्रधान दो तरह के होते हैं। एक तो नूतन दीक्षा देकर असंयमी को सयमी बनाने वाले होते हैं। इन्हें गुरु कहते हैं। दूसरे वे जो सर्वसाधारण मुनि किसी कारणवश अपने गुरु के रुचिकर न होने पर अपने व्रतों में किसी प्रकार की भूल बन जाने पर जिसके आगे प्रायश्चित्त लेकर उस भूल को ठीक कर लेता है। इन्हें 'निर्यापक आचार्य' कहते हैं।

मनुष्य की चितवृत्ति चंचल होती है। न मालूम किस समय में मन का धुमाव किधर हो जाए। ऐसे अवसर पर गिरते हुए मन को सहारा देकर स्थिर करने के लिए सहयोगियों की आवश्यकता होती है। इसीलिए अधिकतर आत्मार्थ साधक लोग गुरुकुल में सत्समागम में ही रहते हैं। ऐसे मुनियों को 'अन्तेवासी स्थविरकल्पी मुनि' कहा जाता है। जो मुनि सुदृढ़ अध्यवसायी होते हैं जिनको अपने आत्मबल पर पूर्ण भरोसा है, घोर से घोर उपसर्गादिक के आने पर भी जो सुमेरु के समान अविचल रहने वाला है जिनके आवश्यक कार्यों में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है ऐसे महामुनि जहाँ कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए रह सकते हैं इन्हें एकाकी या जिनकल्पी मुनि के नाम से पुकारा जाता है।

सम्पूर्ण प्रकार की वाह्य प्रवृत्ति से दूर होकर ज्ञान दर्शनात्मक आत्मा मात्र में तल्लीन रहना ही वास्तविक श्रमणत्व है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पाँच पापों से साधक को बचकर रहना चाहिए। साधारण रूप से किसी के प्राणों का घात करना, उसे मारना, पीटना वगैरह हिंसा ही है। किसी के साथ द्रोखेबाजी की बात

करना झूठ है, किसी की वस्तु को बलात्कार से या बहाना बनाकर छीन लेना चोरी है। स्त्री-पुरुष के परस्पर प्रेम-भाव का नाम कुशील है। दूसरी वस्तुओं को अपनी मान लेना ममत्वभाव है, मोह परिग्रह है। झूठ, चोरी और कुशील ये तीनों कार्य हिंसा के ही प्रकार हैं जहाँ किसी भी प्राणी को सीधा कष्ट में डाला जाता है। उसका नाम हिंसा है जहाँ वचन के द्वारा किसी को कष्ट पहुँचाया जाता है उस हिंसा का नाम झूठ है, जहाँ कोई भी वस्तु का अपहरण करके दूसरे को कष्ट दिया जाता है उस हिंसा का नाम चोरी है। जहाँ शील को बिगाड़ते हुए किसी दूसरे को कष्ट में डाला जाता है उस हिंसा का नाम कुशील है। जहाँ पर पदार्थ के प्रति अहंकार ममकार करते हुए जो अपने परिणाम बिगड़ते हैं, राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं, उनका नाम परिग्रह है। इस प्रकार अब दूसरे शब्दों में हिंसा तथा परिग्रह ये दो ही परिहार्य अवशिष्ट रह जाते हैं।

राग-द्वेष बाह्य पदार्थों के निमित्त से होते हैं। इनके अभाव के लिए धन, मकान, वस्त्रादि का त्याग परमावश्यक है। जिस प्रकार शरीर के होते हुए भी इससे राग-रहित होकर रहते हैं वैसे ही वस्त्रादि आवश्यक वस्तुओं को रखते हुए उनसे राग रहित नहीं हो सकते। दूसरी ओर प्रवचनसार में उल्लेख है कि वस्त्र आदि बाह्य वस्तुओं को भी शरीर की समक्षता में रखना भूल है। शरीर धारण आयुर्कर्म की विशेषतः से होता है। इसका दूर होना भी आयु अवसान के अधीन है। शरीर के अतिरिक्त वस्त्रादि सारे सब बाह्य पदार्थों को तो मनुष्य अपनी इच्छा से ही ग्रहण करता है और स्वयं ही उनका त्याग कर सकता है। इनको प्राप्त करके धारण करने, धोने, पोछने, मुखाने व बनाये रखने और नष्ट हो जाने पर उसकी जगह दूसरा प्राप्त करने आदि में व्यग्र रहकर स्पष्ट रूप से हिंसा करनेवाला बनकर मनुष्य पापारम्भी होता है। ऐसा ही श्वेताम्बर सम्प्रदाय सम्मत आचारांग सूत्रादि ग्रन्थों में लिखा हुआ है वह ठीक ही है। वहाँ वस्त्रादि को मुनिके उपकरण कहे गए हैं। उपकरण तो उसे कहा जा सकता है जो हमारे मूल उद्देश्य में किसी भी प्रकार से सहायक हो। जो विलासप्रिय भोगी लोगों के लिए योग्य न हो,

जिस पर आराम करनेवाले संसारियों की दृष्टि नहीं जाती हो। 'यदि यत्नपूर्वक इसकी रक्षा नहीं करूँगा तो कोई इसको उठाकर ले जावेगा।' इस प्रकार की चिन्ता जिनके ग्रहण करने में न हो, जो इंद्रियों का पोषक न होकर मनोनिग्रह का समर्थक हो, जिसमें पाप की कोई सम्भावना न होकर प्रत्युत संयम की साधना हो सके जो अनायाम रूप से प्राप्ति होने योग्य साधारण सी परिस्थितियों को लिये हुए हो, ऐसा कमण्डलु आदि मुनि के ग्रहण करने के योग्य हो सकता है। यह भी उपेक्षा संयम की प्राप्ति से नीचे केवल अग्रहृत संयम की दशा में ग्राह्य कहा गया है।

पानी रखने का कमण्डलु काष्ठ या तुम्बी का बना हुआ होता है। यह गृहस्थ के काम का नहीं होता है। अतः इसके रखने में उसकी रक्षा करने के लिए चिन्ता की क्वचित् भी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल शीब के लिए जल होता है। यदि उस जल को पीने आदि के काम में लेने लग जाए तो फिर वह उपकरण न रहकर योग्य वस्तु बन जाती है।

वस्त्र को गृहस्थ अपने लज्जालुपन के कारण अतरंग में रहनेवाले कामुकतादि दोषों को अन्य लोगों की दृष्टि में छिपाकर रखने के लिए पहिना करता है। स्त्री जीवन में मायाचारादि दोष नैसर्गिक रूप से होते हैं अतः वे वस्त्र का त्याग नहीं कर सकती हैं। इसीलिए श्री महावीर के शासन में स्त्रियों को अपने उसी शरीर में सिद्धि की आधिकारिणी नहीं बनाया है।

प्रवचनसार में योग्य आहार-विहार के विषय में उल्लेख मिलता है कि साधु को युक्ताहार-विहारी होना चाहिए कि स्वयं न बनाकर तथा न किसी दूसरे से भी बनवाकर बिना याचना किये भिक्षावृत्त से जैसा भी अपने अन्तराय कर्म के क्षयोपशमानुसार मिल जावे, वह भी जो मद्य-मासादि दोषों से सर्वथा रहित शुद्ध हो, ऐसा अन्न का आहार दिन में एक बार कर लेवे। वह भी पूरा पेट भरकर न खावे तथा स्वाद के लालच से न खावे। क्योंकि मुनि के भोजन करने का हेतु केवल ध्यान सिद्धि ही रहता है। भिक्षा का वास्तविक अर्थ दाता के द्वारा दी गई वस्तु को ग्रहण करता है न कि किसी से मागना क्योंकि मागना

याचना शब्द का अर्थ होता है जो उससे भिन्न है, कहा भी गया है कि 'माँगने से भीख भी नहीं मिलती' अर्थात् माँगना भिक्षु को दुःखित करने वाला है।

प्रवचनसार के अनुसार द्रव्यलिंगी मुनि श्री जिनवाणी के ग्यारह अंग व नी पूर्व तक के पढ़ने वाले तथा घोर आत्मपनादि योग रूप से तपस्या करनेवाले होकर भी भवविच्छेद नहीं कर सकते क्योंकि आगम का व्याख्यान करते हुए भी उनके अंतरंग में तदनुकूल समुचित श्रद्धान नहीं होता है। समुचित श्रद्धान और द्वादशांग का ज्ञान होकर भी यदि चारित्र्य धारण नहीं किया जाये तो मुक्ति नहीं मिल सकती है। श्री तीर्थंकर भगवान को भी चारित्र्य धारण करना पड़ता है। संसार के सभी पदार्थों से सबध विच्छेद करना पड़ता है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्वारित्र्य मे तीनों होकर भी जब तक चारित्र्य की पूर्णता नहीं हो जाती है तब तक पुनर्जन्म का अभाव नहीं हो सकता है।

जो मुनि जैन शास्त्रानुसार व्रत नियम आदि का यथाशक्ति पालन करने में सलग्न है फिर भी हृदय की कुटिलता के कारण श्रद्धान को यथार्थ करने में असमर्थ हो ऐसे द्रव्यलिंग अवस्था क धारक जैन साधु भी अपने आचरण मात्र से केवल पुण्यबध करक स्वर्ग सम्पदा प्राप्त कर लेते हैं। वहा से आकर उन्हें संसार भ्रमण ही करना पड़ता है। कभी की संसार से मुक्त होन में समर्थ नहीं हो सकते है। जो लोग गृहस्थाश्रम से मुक्त होकर अपने आपको साधु मानते हुए भी विषय कषायो की पुष्टि करने वाले सांसारिक कार्यों मे ही फंस रहते है, जादू-टोना आदि करके साधारण लोगों को प्रसन्न करना ही जिन लोगों का धन्धा है जो रसायन सिद्धि आदि मे लगकर हिंसा करते हुए पापाजंन करने वाले है, ऐसे लोगों को ही प्रभावक तपस्वी मानकर उन्ही की सेवा-सुश्रुषा करने वाले लोग अपनी भद्र चेष्टा के द्वारा जो साधारण पुण्याजंन करते है उसके फल से अभियोग्य और कित्वषक देवो मे जन्म लेते हैं।

दूसरी ओर जो यह तेरा है और यह मेरा है इस प्रकार की क्षुद्र वृत्ति का त्याग करके समताभाव को धारण किए हुए हो, जो प्राणीमात्र को अपने ही समान अनन्त

ज्ञानादि के प्राप्त करने का अधिकारी समझता हो, आप स्वयं सम्यग्ज्ञान आदि गुणों का ग्राहक बनकर अपने से अधिक गुणवान् के प्रति समादरभाव रखता हो, जहाँ तक हो सके परमात्म चितन में तल्लीन रहने वाला हो और कदाचित्त इससे उपयोग हट जाये तो इसी मे सलग्न अन्य परमात्म-चिन्तक महात्माओं की कृश्रुषा मे लगा रहने वाला हो, मिथ्यात्व अन्याय अभक्षादि पाप वृत्तियो से संबंधा दूर रहने वाला हो, ऐसा मत योगिराज आप को भी संसार से पार करने वाला है और अपने भक्तो को भी निमित्त रूप मे संसार से पार करने वाला होता है। वह स्वयं उसी शरीर से मुक्त बन सकता है। उसकी श्रद्धा-पूर्वक हृदय से सेवा करने वाला भी एक-दो प्रशस्त जन्म धारण करके सदा के लिए अक्षरीरी हो जाता है।

आत्महितेच्छु साधु को चाहिए कि अतरंग मे प्रस्फुट होने वाली वीतरागता को प्रगट कर दिखाने वाले निर्विकार निर्ग्रन्थ दिग्गंबर वेश के धारक किसी भी तपोधन को अपने सम्मुख आते हुए देखे तो प्रसन्नतापूर्वक उठकर खड़ा होवे, उसके सम्मुख जावे, हाथ जोडकर उसे नमस्कार करे, रत्नमय की कुशलता आदि प्रश्नों द्वारा सुश्रुषा करे। इस प्रकार सत्कारपूर्वक उसे अपने पास स्थान देवे और उसके आसन शयनादि की समुचित व्यवस्था करे। तत्पश्चात् तीन दिन के सहवास से उसके आचार-विचार और अपने आचार-विचार मे कोई खास अन्तर न हो तो सदा के लिए उसे अपने साथ रख सकता है, ऐसी जिनशासन की आज्ञा है।

आगमानुकूल चलने वाले साधु को कोई यदि समुचित सत्कार नहीं करता है। प्रत्युत ईर्ष्या-द्वेष के वश होकर तिरस्कार करता है तो वह स्वयं चरित्रभ्रष्ट है, ऐसा समझना चाहिए। इतना ही नहीं किन्तु मैं भी साधु हूँ, मैं कोई कम नहीं हूँ इस प्रकार घमड करते हुए जो कोई अपने से अधिक गुणवान् साधुओं से भी पहिले अपना विनय कराना चाहता हो तो वह चरित्रभ्रष्ट ही नहीं किन्तु सम्यग्दर्शन से भी अष्ट है।

इसी प्रकार जो मनुष्य अपने मोह की मदत से पदार्थों के स्वरूप को ठीक-ठीक मानने लग गया है, जिसका चित्त ज्ञान दशा को प्राप्त हो चुका है अतः जो उचित अनुचित

का विचार करते हुए उचित कार्य करने में ही अग्रसर होना चाहता है, जो गृहस्थ की क्षमता से उन्मुक्त होकर या तो साधु दशा को ही सफल मानकर उसको धारण करना चाहता है, ऐसा जीव यद्यपि कुछ समय के लिए संसार में है परन्तु वह अवश्य मुक्ति प्राप्त करनेवाला है, मुक्ति उससे दूर नहीं है।

जब यह बाह्य परिग्रह की तरह अन्त्यन्तर परिग्रह से भी सर्वथा उन्मुक्त हो जावेगा, बाह्य परिग्रह का परिहारा कर देने पर भी चिन्तन अभास के कारण से उन्ही बाह्य बातों की तरफ दौड़ लगाने के लिए परिणामशील अपने मन को एकान्त आत्म-तल्लीन कर लेगा, राग-द्वेष से सर्वथा रहित शुद्ध हो जायेगा तब पुनर्जन्म भी धारण नहीं करेगा। अपने आपको बिल्कुल राग-द्वेष से रहित शुद्ध बना लेना ही मुक्ति का साक्षात् उपाय है। इस उपाय के

द्वारा परिशुद्ध होकर अपने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य को पूर्णतया प्राप्त हो जाने का नाम ही मुक्ति है। इसको प्राप्त कर लेने वाले सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं।

इस प्रकार मुनि के विभिन्न नियम, कर्तव्य और भेद के साथ ही इनका पालन करने वाले महाराज, ज्ञानी व्यक्ति को चरित्रधारण की प्रेरणा किस प्रकार देते हैं इसका विषय वर्णन हमें प्रवचनसार के 'चारित्र्याधिकार' के भाग से प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ की सफलता के विषय में प्रश्नोत्तरपूर्वक ग्रन्थकार कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस शास्त्र को पढ़ेगा वह जैनागम के सारभूत तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर श्रावक या साधु के आचरण को स्वीकार करके, उसके द्वारा शीघ्र ही परमपद को प्राप्त कर सकेगा। ६६, श्रीकृष्ण कालोनी, उज्जैन

सुणहरे तरुहिट्ठे उज्जाणे तह मसाणवासे वा ।

गिरिगुह गिरिसिहरे वा भीमवणे ग्रहव वसिते वा ॥४२॥

अर्थ—सूनां घर, वृक्ष का मूल कोटर, उद्यान वन, मसाण भूमि, गिरि की गुफा, गिरि का शिखर, भयानक वन अथवा वस्तिका, इनविषे दोक्षा सहित मुनि तिष्ठें।

सत्तुमित्ते य समा पसंमणिद्वाग्रलद्धिलद्धिसमा ।

तरुकराणं समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४३॥

अर्थ—बहुति जामें शत्रु मित्रविषे समभाव है, बहुति प्रशंसा निदा विषे, लाभ अलाभ-विषे समभाव है बहुति तृणकचन विषे समभाव है ऐसी प्रव्रज्या कही है ॥

जहजायरुवसरिसा अवरलं वियभुय गिराउहा संता ।

परकियणिलयणवासा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४४॥

अर्थ—कैसी है प्रव्रज्या - यथाजातरूपसदृशी कहिए जैसा जन्म्यां बालकका नग्न रूप होय तैसा नग्न रूप जामें है, बहुति कैसी है अवलंबित भुजा कहिये लंबायमान किये हैं भुजा जामें बाहुल्य अपेक्षा कायोत्सर्ग खड़ा रहनां जामें होय है, बहुति कैसी है निरायुधा कहिए आयुधनिकरि रहित है, बहुति शांता कहिए अंग उरांग के विकार रहित शांत मुद्रा जामें होय है, बहुति कैसी है परकृतनिलयनिवासा कहिए परका किया निलय जो वस्तिका आदिक तामें है निवास जामें आपकू कृत कारित अनुमोदन मन वचन काय करि जामें दोष न लाग्या होय ऐसी परका करी वस्तिका आदिकमें वसनां होय है ऐसी प्रव्रज्या कही है ॥

अष्टपाहुड की प्राचीन टीकाएँ

डा० महेन्द्र कुमार जैन 'भनुज'

पाहुड ग्रंथ आचार्य कुन्दकुन्द की प्रमुख रचनाएँ हैं। दम्पण, मुक्त, चित्त, बोध, भाव, मोक्ष, लिंग और मोल इन आठ पाहुडों को 'अष्टप्राभृत' तथा आदि के छह पाहुडों को 'षट्प्राभृत' नाम दिया गया। इन्हीं नामों से ये प्रकाशित हुए हैं।

अष्टपाहुड के अब तक प्रकाशित संस्करणों के सादन में प्रचीन पांडुलिपियों का उपयोग प्रायः नगण्य हुआ है। इसलिए प्रायः प्रत्येक संस्करण के मूल प्राचीन पाठ में भिन्नता है। पाठ-भिन्नता के कारण अष्टपाहुड के विशिष्ट अध्ययन में काफी अमुविधाएँ हुई हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिसर्च एंशोमिएट योजना के अन्तर्गत सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राकृत एवं जैनग्रन्थ विभाग में मैने अष्टपाहुड के सम्पादन का कार्य आरम्भ किया है। प्रगति तक के अनुसन्धान से मुझे अष्टपाहुड की २६८ पांडुलिपियों की जानकारी मिली है।

देश-विदेश के विभिन्न शास्त्र भंडारों में अष्टपाहुड की दर्शनप्राभृत (दशपाहुड), चारित्रप्राभृत (चारपाहुड), भावप्राभृत, भावनाप्राभृत (भावपाहुड), मोक्षप्राभृत (मोक्षपाहुड), लिंगपाहुड, लीलापाहुड, षट्प्राभृत (षट्पाहुड) और अष्टप्राभृत आदि नामों से पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं।

आचार्य अमृतचन्द कुन्दकुन्दकृत ग्रन्थों के आद्य एवं प्रमुख टीकाकार हैं। दूसरे प्रमुख टीकाकार आचार्य जयसेन हैं। उक्त दोनों आचार्यों की समयपाहुड, प्रवचनसार और पञ्चान्तिकाय पर टीकाएँ उपलब्ध हैं। किन्तु कुन्दकुन्द की नियमसार और अष्टपाहुड जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं पर इन आचार्यों की टीकाएँ प्राप्त न होना विचारणीय है।

षट्पाहुड पर श्रुतसागर सूरि की संस्कृत टीका तथा अष्टपाहुड पर पंडित जयचन्द छावड़ा की ठूढारी भाषा

वर्णिका ये दो टीकाएँ प्रकाशित हुई हैं। अनुसंधान के क्रम में विभिन्न शास्त्र भंडारों, प्रकाशित-अप्रकाशित ग्रन्थ सूचियों आदि के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि अष्टपाहुड पर कन्नड, संस्कृत, ठूढारी, हिन्दी आदि भाषाओं में विभिन्न आचार्यों तथा विद्वानों ने अनेक टीकाएँ तथा पद्यानुवाद किए हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पाहुडों पर तीन प्राकृत टीकाएँ, चार संस्कृत टीकाएँ, चार हिन्दी-ठूढारी टीकाएँ और पद्यानुवाद किए गये हैं। कन्नड टीकाएँ बालचन्द, कनकचन्द और एक अज्ञात टीकाकार की हैं। संस्कृत टीकाएँ प्रभाचन्द्र महाशक्ति; प्रभाचन्द्र श्रुतसागर सूरि और एक अज्ञात विद्वान् की हैं। ठूढारी-हिन्दी टीकाएँ और पद्यानुवाद भूधर, देवीनिह छावड़ा, पं० जयचन्द छावड़ा और एक अज्ञात रचयिता द्वारा किये जाने के उल्लेख हैं।

डा० ज्योतिप्रसाद जैन की सूचना के अनुसार १३वीं शताब्दी में बालचन्द ने मोक्षपाहुड पर कन्नड टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार, प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय और नियमसार पर कन्नड टीकाएँ लिखी हैं। तत्त्वार्थसूत्र, द्रव्यसंग्रह और परमाण्वप्रकाश पर भी इनके द्वारा कन्नड टीकाएँ रचे जाने की सूचनाएँ प्राप्त हैं। मोक्षपाहुड पर बालचन्द्रकृत कन्नड टीका की एक ताड़पत्रीय पांडुलिपि के जैन मठ मूडविंदी में उपलब्ध होने की सूचना है। इसकी पत्र संख्या १२ व ग्रन्थांक ७५८ है। मोक्षपाहुड पर ही १३वीं शताब्दी में कनकचन्द ने कन्नड टीका लिखी है। इनके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती।

आरा के जैन भिद्वान्त भवन में पाहुडों की कन्नड भाषा में तीन ताड़पत्रीय पांडुलिपियाँ विद्यमान हैं। दो मोक्षपाहुड एवं एक षट्प्राभृत नाम से हैं। मोक्षप्राभृत की पत्र १७ और १८ तथा ग्रन्थांक १०२८ और १०२९ हैं।

षट्प्राभृत के पत्र ४० तथा ग्रन्थांक ११५७ है। १०२८ नं० की पांडुलिपि मोक्षप्राभृत की है। इसकी लिपि कन्नड है। इसमें मूल प्राकृत गाथाओं की संक्षिप्त टीका भी है। टीका की भाषा कन्नड है। प्रति जीर्ण है। पत्र टूट रहे हैं। इसका परीक्षण कर लिया गया है।

षट्पाहुड पर एक अन्य टीका की सूचना हमें भट्टारक यज्ञःकीर्ति सरस्वती भंडार, ऋषभदेव के प्रकाशित सूचीपत्र^१ से प्राप्त हुई। इस सूची में षट्पाहुड की दो पांडुलिपियों का विवरण है। एक प्रतिके विवरण में टीकाकार के काल में “टी देवी” तथा भाषा के काल में “प्राकृत टी” लिखा है। टी देवी के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। सम्भव है पांडुलिपि में कुछ विवरण सुरक्षित हो।

प्रभाचन्द्र महापण्डित ने अष्टपाहुड की ‘पजिका’ नाम से संस्कृत टीका लिखी है। डा० ज्योतिप्रसाद जैन ने इनका समय सम्वत् १०१०-१०६० सूचित किया है।^२ इन्होंने इन्हें “प्रभाचंद्र महापण्डित आफ घारा” लिखा है। इस सूचना के अनुसार प्रभाचंद्र महापण्डित ने प्रवचनसार पर “प्रवचनसार सरोज भास्कर”, पञ्चास्तिकाय पद “पञ्चास्तिकाय प्रदीप” और समयसार तथा मूलाचार पर भी टीकाएँ लिखी हैं। अष्टपाहुड पर एक संस्कृत टीका प्रभाचंद्र महापण्डित से भिन्न प्रभाचंद्र ने की है। इनका समय १२७० से १३२० ई० है। इन्होंने समयसार, प्रवचनसार और पञ्चास्तिकाय पर भी टीकाएँ रची हैं।^३ विक्रम की १६वीं शताब्दी के आचार्य श्रुतसागर सूरि ने अष्टपाहुड के दंशण, सुत्त, चरित्त, बोह, भाव और मोक्ष-पाहुड पर पदखंडाव्ययी संस्कृत टीका लिखी है। यह टीका प्रकाशित^४ हो चुकी है। श्रुतसागर सूरि ने कुल ३८ रचनाएँ की हैं। ये टीकाग्रन्थ, कथाग्रन्थ, व्याकरण और काव्यग्रन्थ हैं।

षट्पाहुड पर एक अन्य संक्षिप्त संस्कृत टीका प्राप्त हुई है। इससे मात्र गाथायें स्पष्ट होता है। इस टीका की अनेक पांडुलिपियाँ भारत और विदेशों में भी मौजूद हैं। इसकी २० पांडुलिपियों की जानकारी है। ये प्रतियाँ जयपुर, महावीरजी, अहमदाबाद, ईडर, व्यावर, चाँद-

खेडी, बम्बई, इन्दौर, सागर और स्ट्रासबर्ग (जर्मनी) के शास्त्र भंडारों में सुरक्षित हैं। इनमें से अहमदाबाद, ईडर, इन्दौर और सागर की चार पांडुलिपियों की जीराक्स प्रतियाँ प्राप्त कर ली हैं। इस टीका का रचयिता अज्ञात है।

षट्पाहुड की एक टब्बा टीका भूधर ने लिखी है। इसकी एक पांडुलिपि जयपुर के दिगम्बर जैन मंदिर ठोलियन के शास्त्रभंडार में विद्यमान होने की सूचना है। इसके पत्र ६२, वेष्टन सख्या २४४ है।^५ यह प्रति सम्वत् १७५१ की है। इस पांडुलिपि के विवरण से ज्ञात होता है कि यह टब्बा टीका भूधर ने प्रतापसिंह के लिए बनाई थी।

सम्वत् १८०१ में षट्पाहुड का हिन्दी पद्यानुवाद देवीसिंह छावड़ा ने किया है। इस अनुवाद की तीन पांडुलिपियाँ ज्ञात हैं। इन तीनों के अलग-अलग स्थानों में विद्यमान होने की सूचना है। एक दिगम्बर जैन मंदिर आदिगाथ, बूंदी^६, एक पाषवनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, इन्द्रगढ़^७ और एक सम्भवनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, उदधपुर^८ के शास्त्रभंडार में। आदिनाथ मंदिर बूंदी की प्रति सम्वत् १८५ की है। इससे ज्ञात होता है कि देवीसिंह छावड़ा ने षट्पाहुड का हिन्दी पद्यानुवाद अष्टपाहुड की दुहारी भाषा वचनिका (प० जयचंद छावड़ा सम्वत् १८६७) से पूर्व किया है।

सम्वत् १८२०-१८८६ के विद्वान् प० जयचंद छावड़ा ने सम्वत् १८६७^९ में अष्टपाहुड पर दुहारी भाषा में वचनिका टीका लिखी। प्राकृत संस्कृत में लोगों की दक्षता प्रायः समाप्त हो जाने के कारण यह टीका बहुत प्रसिद्ध हुई। यही कारण है कि इस टीका युक्त अष्टपाहुड की पांडुलिपियाँ गाँवों-गाँवों में अब भी सैकड़ों की सख्या में उपलब्ध हैं। यह टीका प्रकाशित^{१०} हो चुकी है। पण्डित जयचंद छावड़ा ने समयसार, स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा, द्रव्यसंग्रह, परीक्षामुख, आप्तमीमांसा, पत्रपरीक्षा, सर्वाय-सिद्धि, ज्ञानाणव आदि अनेक ग्रन्थों पर दुहारी भाषा-वचनिका लिखी है।^{११}

षट्पाहुड पर सम्वत् १७८६ से पूर्व भी एक हिन्दी टीका लिखी गई है। इस टीका की ३ पांडुलिपियाँ ज्ञात

हैं। २ प्रतिष्ठा दिगम्बर जैन मंदिर अभिनन्दन स्वामी, बूंदी में सुरक्षित हैं।" अभिनन्दन स्वामी मंदिर की वेस्टन संख्या १४४ की प्रति संवत् १७८६ में लिखी गई। यह पाण्डुलिपि जती गंगारामजी ने सवाई जयसिंह के राज्य में माणपुर ग्राम में लिखी। इस टीका का लेखक अज्ञात है।

इस तरह अब तक के अनुसन्धान से अष्टपाहुड एवं षट्पाहुड की ग्यारह टीकाओं की जानकारी प्राप्त हुई है। ये टीकाएँ कन्नड, संस्कृत, ढूढारी और हिन्दी भाषा में

की गई है। उपर्युक्त ग्यारह टीकाओं में से एक श्रुतसागर सूरि कृत संस्कृत की तथा जयचंद छावड़ा-कृत ढूढारी भाषा वचनिका टीका ही मुद्रित हुई है।

विज्ञ पाठकों से अनुरोध है कि अष्टपाहुड की टीकाओं तथा टीकाकारों और पाण्डुलिपियों के विषय में यदि कोई जानकारी हो तो मन्ने दें।

—प्राकृत एवं जैनगम विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी।

सन्दर्भ

१. जैन आथसं एण्ड देअर वक्सें, जैना एण्टीक्वैरी, भाग ३७, न० २, पृ० १४ एवं परमात्मप्रकाश-प्रस्तावना—डा० ए० एन० उपाध्ये।
२. वही।
३. कन्नड प्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रंथ सूची, पृ० १७।
४. कतिपय (दि०) जैन संस्कृत प्राकृत ग्रंथों पर प्राचीन कन्नड टीकाएँ—पं० के० भुजबली शास्त्री, जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग-३, किरण-३, दि० १९३५, पृ० ११२। जैन आथसं एण्ड देअर वक्सें—डा० ज्योतिप्रसाद जैन, जैना एण्टीक्वैरी, भाग- ३७, न०-२, पृ० १४।
५. हस्तलिखित शास्त्रों का परिचय, पृ० १८, प्रकाशक रामचंद्र जैन, ट्रस्ट मंत्री, श्रृषभदेव।
६. जैन आथसं एण्ड देअर वक्सें, जैना एण्टीक्वैरी, भाग- ३३ न०-२, पृ० ११।
७. वही, भाग-३४, न०-२, पृ० ४६।
८. षट्प्राभुतादि संग्रह, माणिकचंद दिगम्बर जैन ग्रन्थ-माला समिति, बम्बई, वी. नि. सं०-२४४७। अष्ट-

- पाहुड, शांतिवीर दिगम्बर जैन संस्थान, महावीरजी, बी० नि० सं०-२४६४।
९. राजस्थान के जैन शास्त्रभंडारों की ग्रंथ सूची, भाग-३, पृ० १६४।
१०. प्राचार्य कुन्दकुन्द : व्यक्तित्व एवं कृतित्व—डा० कस्तूरचंद कासलीवाल, श्री महावीर ग्रंथ प्रकादमी, जयपुर, पृ० १७।
११. राजस्थान के जैन शास्त्र भंडारों की ग्रन्थ सूची, भाग-५, पृ० २१६।
१२. वही।
१३. सवत्सर दस आठ सत सतसठि विक्रमराय।
मास भाद्रपद शुक्ल तिथि तेरसि पूरन बाय ॥
—अष्टपाहुड (पाण्डुलिपि), पत्र २०६, आचार्य महावीरकीर्ति सरस्वती भवन, राजगिर।
१४. अष्टपाहुड, मुनि अनन्तकीर्ति ग्रन्थमाला समिति, बम्बई, बी० सं० २४५०।
१५. जैनेन्द्र सिद्धान्तकोश, भाग-२ पृ० ३२३।
१६. राजस्थान के जैन शास्त्र भंडारों की ग्रंथ सूची, भाग-५, पृ० २१६।

गोम्मटसार कर्मकाण्ड का शुद्धिपत्र

[ब्र० रतनचंद मुख्तार द्वारा सम्पादित तथा शिवसागर ग्रंथमाला से प्रकाशित]

संशोधिका—१०५ आर्यिकारत्न विशालमति माता जी

[आ० क० बिबेकसागर शिष्या]

तथा

—जवाहरलाल मोतीलाल जैन, भीण्डर

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१७	११	प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण मान	प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण क्रोध. प्रत्याख्यानावरण मान ।
१८	६	कार्माण बन्धन	कार्माण शरीर बन्धन
१८	१७	संयोग से शरीर बन्धन	संयोग से कार्माण शरीर बन्धन
३४	१६	१६ कम करने उदयापेक्षा	१६ कम करने से उदयापेक्षा
४३	६-१३	तद्व्यतिरिक्त	तद्व्यतिरिक्त
४६	१४	कानो कर्म	का नोकर्म
५०	६-१३	पोद्गलिक	पोद्गलिक
५३	२३	सद्भाव	सद्भाव
५६	६	द्वितीय-षष्ठम्	प्रथम-षष्ठ
५७	१०	वज्रनाराच-अर्धनाराच	वज्रनाराच, नाराच, अर्धनाराच
६२	१ से ११	बन्ध १०० ६६ १० ११	बन्ध १०० ६६ १० ७२
६२	१०	इस गुणस्थान में नहीं होता है	इस गुणस्थान में होता है ।
६६	२२	कल्पावासिनी	कल्पवासिनी
८८	५	बन्ध योग्य प्रकृति ७६	बन्ध योग्य प्रकृति ६५
१०७	२७	बन्ध कारण भी	बन्ध के भी कारण
१०८	१६	अन्तः कोड़ाकोड़ी प्रमाण	अन्तः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण
१०८	१८	अन्तः कोड़ाकोड़ी प्रमाण	अन्तः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण
११६	१३	एक आवली क	एक आवली को
१२१	१७	अबाधा	आबाधा
१२५	२४	अनुकृष्ट	अनुकृष्ट
१३८	४	अनादेय	आदेय
१३६	६	वैकियिक द्विक	वैकियिक द्विक का

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१५०	१६	अनेक क्षेत्र स्थित अयोग्य	एक क्षेत्र स्थित अयोग्य
१५५	६७	उ००	उ००
१५८	२६	सब गुण हानि का	सर्व गुण हानि का
१७०	१८	अरति, शोक और जुगुप्सा का	अरति, शोक भय और जुगुप्सा का
१७१	१६	बन्धने का काल संख्यात गुणा है।	बैधने का काल उससे भी संख्यात गुणा है।
१७६	१०	पाँच अन्तराय प्रकृतियों के	पाँच अन्तराय इन प्रकृतियों के
२०७	६	दो गुण हानि ($२ \times ८ = १६$) का	दो गुणहानि ($२ \times ४ = ८$) का
२०७	८	($१ + ४ = ५$)	($१ + ४ = ५$)
२१८	१८	देखा जाता अब	देखा जाता है। अब
२२२	१६	अपनी २ बन्ध में स्थिति कारण होने से	अपनी-अपनी स्थिति-बन्ध से कारण होने से
२२५	२६	भागित	भाजित
२२६	४	अनुभाग बन्धवसाय	अनुभाग बन्धवसाय
२३६	१	अनुदय प्रकृति ८२	अनुदय प्रकृति ८०
२३७	२३-२४	व्युच्छिन्न रूप प्रकृतियाँ मिथ्यात्व गुणस्थान से अयोग्य केवली गुणस्थान पर्यन्त क्रम से ५-६-१-१७-८-५-४-६-१-१६-३० और १२ हैं।	यह पंक्ति पुनर्मुद्रित हो गई है।
२४४	१७	८-४-६	४-६
२४७	१८	इन पाँच बिना ४२ प्रकृति	इन पाँच बिना घातिया की ४२ प्रकृति
२४८	१५-१६	एवं मिश्र मोहनीय	एवं अनुदय मिश्रमोहनीय
२४८	२०	होने से अनुदय प्रकृति ४	होने से अनुदय प्रकृति ६
२४६	प्रथम नक्शा कोठा नं० ३	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> उदय ७४ ७२ ५६ ७० </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> उदय ७४ ७२ ६६ ७० </div>
२५३	प्रथम नक्शा कोठा नं० २	उदय व्युच्छिन्ति <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> १ ४ १ ७ ८ </div>	उदय व्युच्छिन्ति <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> १ ४ १ ८ ८ </div>
२५६	१८ चरम पंक्ति	अनुदय <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> २० </div>	अनुदय <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ३० </div>
२८०	१६	दुभग	दुर्भग

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२८८	११	मत्त संयत गुणस्थान में	प्रमत्त संयत गुणस्थान में
३०५	७	उदय प्रकृति ६६	उदय प्रकृति ६८
३०५	२६	सासादन गुणस्थान में गुणस्थानोक्त	सासादन गुणस्थान में व्युत्पत्ति गुण-स्थानोक्त
३०७	५	(७+४+देवगत्यानुपूर्वी व सम्यग्मिध्यात्वं)	(६+४+देवगत्यानुपूर्वी व सम्यग्मिध्यात्वं)
३१३	१०-१२	व्यु० ७६ अप्रमत्त गुणस्थान से अयोगी पर्यन्त व्युत्पन्न होने वाली प्रकृतियाँ क्रम से ४+६+६+१+२+३०+तीर्थंकर विना ११=७६	व्यु० ७६ अप्रमत्त गुणस्थान से अयोगी पर्यन्त व्युत्पन्न होने वाली प्रकृतियाँ क्रम से ४+६+६+१+२+१६+३०+तीर्थंकर विना ११=७६
३२३	१२	जीव अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के चरम	जीव अनिवृत्तिकरण के चरम
३२४	२६	और चरम मय मे	और चरम समय मे
३३०	१३-१४	मे (१६+८+१+१+१+६+१+१+१)	मे (१६+८+१+१+६+१+१+१+१)

३४४

१६

गुणस्थान	अप्रमत्त्व	सत्त्व	सत्त्व अव्युच्छिन्न	विशेष
असंयत	०	१४८	०	॥

गुणस्थान	असत्त्व	सत्त्व	सत्त्व अव्युच्छिन्न	विशेष
असंयत	०	१४८	१	॥

३४७

२०

आ	स	मि	सु	ना	उ	स
२	१	१	२	४	१	२

आ२	स१	मि१	सु२	ना४	उ१	म२
----	----	-----	-----	-----	----	----

३४८	६	उद्वेलना होने पर १३३ प्रकृति का.....	उद्वेलना होने पर १३१ प्रकृति का.....
-----	---	--------------------------------------	--------------------------------------

३५६

११

गुणस्थान	असत्त्व	सत्त्व	सत्त्व व्युत्पिन्न	विशेष
दश संयत	१	१४७		१ तिर्यच आयु

गुणस्थान	असत्त्व	सत्त्व	सत्त्व व्युत्पिन्न	विशेष
दश संयम	१	१४७	१	तिर्यच आयु

४२२*	२०	एक समय से अन्तर्मुहूर्त से कम काल पर्यंत	एक समय से लेकर अन्तःमुहूर्त काल से कम तक ।
४२३	२३	उदय व्युत्पत्ति से होती है ।	उदय व्युत्पत्ति से पूर्व होती है ।
४२६	१२	वैक्यिक, अंगोपांग, अवशः कीर्ति	वैक्यिक, अंगोपांग, आहारकविक अवशः कीर्ति
४२६	१२	एक समय से अन्तर्मुहूर्त से कम काल	एक समय से लेकर अन्तःमुहूर्त से कम काल तक

* इसे समझने के लिए देखो धवल ८ विषय परिचय पृ० १, २ तथा धवल ८/१००, १०७, १४२ धवल ८/१५५, १००

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४३०	६१	उदय किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक होता है। १-२ व ४	उदय किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक होता है। १-४
४३१	७	स्वोदय परोदयबन्धी स्वादय बन्धी	स्वोदय परोदय बन्धी स्वोदय बन्धी
४३८	१५	परघात	परघात
४४०	५	स्थानगृहित्रय	स्थानगृहित्रय
४४०	१५	क्योंकि अप्रशस्तता के	क्योंकि अप्रशस्तता के
४४१	८	आदि लेक ३६	आदि लेकर ३६
४८१	२४	अवक्तव्य बन्ध के सब	अवक्तव्य बन्ध के सर्व
४८३	२४	सब [१+२] ३ भग है	सर्व [१+२] ३ भग हैं
४९३	१७	चरम समय तक पुरुष वद का बन्धक है	चरम समय तक पुरुषवैद का बन्धक है।
५१०	५-६	गुणस्थान उदय विकल्प अनिवृत्ति करण सुकमसाम्पराय	गुणस्थान उदय विकल्प अनिवृत्तिकरण १ सुकमसाम्पराय १
५१०	२	गुणस्थान संयम प्रमत्त संयम २	गुणस्थान संयम प्रमत्तसंयम ३
५२८	१०	विहायोगति, स्थिर, सुभग	विहायोगति, स्थिर, शुभ सुभग
५३३	१७	नामकर्म के ये चार बन्ध स्थान होते हैं।	नामकर्म के ये पाँच बन्ध स्थान होते हैं।
५३३	१६	चार मनोयोगियों व चार वचनयोगियों में उक्त ८ बन्ध स्थान	चारों मनोयोगियों में व चार वचनयोगियों एवं औदारिक काय योगियों में उक्त ८ बन्ध स्थान
५३४	४-५	आहारक द्विक प्रमत्त गुणस्थान में होता है	आहारक द्विक का बन्ध प्रमत्तगुणस्थान में नहीं होता है।
५४०	१६	देव एकेन्द्रिय सहित २६ प्रकृति का	देव एकेन्द्रिय पर्याप्ति सहित २५ प्रकृति का तथा आत्माप या उद्योत के साथ पर्याप्ति तिर्यञ्च सहित २६ प्रकृति का
५४३	२७	कपोत लेश्या का	कापोत लेश्या का
५४५	१३-१४	मनुष्य प्रकृति संयुक्त स्थान का एव	मनुष्य प्रकृति संयुक्त ३० प्रकृति का स्थान एव
५५६	२१-२२	अयोगी गुणस्थान को, अयोगी को अयोगी सिद्ध पद	अयोगी गुणस्थान को, अयोगी सिद्ध पद.....
५६०	११	चालना आठ आठ	चालना से आठ आठ
५६०	२०	पर्याप्त द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय	पर्याप्त द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय
५६३	५	स्थान के ११२५	स्थान के शुद्ध ११, २५
५८०	१६-२१	अथवा उपर्युक्त २६ प्रवृत्ति में सुख दुःखर मे से कोई एक प्रकृति मिलाते पर... उच्छ्वास पर्याप्ति में उदय योग्य ३० प्रकृति स्थान है।	ये पंक्तियाँ दो बार मुद्रित हो गई हैं। (कमशः)

जगतगुरु कब निज आतम ध्याऊँ ॥टेक॥

नग्न दिग्म्बर मुद्रा धरिके,
कब निज आतम ध्याऊँ ।
ऐसी लब्धि होय कब मोकूँ,
जो निज वांछित पाऊँ ॥जगतगुरु०॥

कब गृहत्याग होऊँ वनवासी,
परम पुरुष ली लाऊँ ।
रहूँ अडोल जोड़ पद्मासन,
कर्म कलंक त्वपाऊँ ॥जगतगुरु०॥

केवलज्ञान प्रकट करि अपनो,
लोकालोक लखाऊँ ।
जन्म-जरा-दुख देत जलांजलि,
हो कब सिद्ध कहाऊँ ॥जगतगुरु०॥

सुख अनन्त विलसूँ तिहि थानक,
काल अनन्त गमाऊँ ।
'मानसिह' महिमा निज प्रगटै,
बहुरि न भव में आऊँ ॥जगतगुरु०॥

बीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन

- जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह, भाग १ : संस्कृत और प्राकृत के १७१ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मंगलाचरण सहित अपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों और ५० परमानन्द शास्त्री की इतिहास-विषयक माहित्म्य-विरचयात्मक प्रस्तावना से भलंकृत, सज्जित । ... ६-००
- जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह, भाग २ : अपभ्रंश के १२२ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह । १४११ ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय और परिशिष्टों सहित । सं. पं. परमानन्द शास्त्री । सज्जित । १५-००
- अवधबेलगोल और दक्षिण के अग्र्य जैन तीर्थ : श्री राजकृष्ण जैन ... १-००
- जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश : पृष्ठ सक्या ७४, सज्जित । ३-००
- जैन लक्षणवली (तीन भागों में) : स० प० बालचन्द्र विद्यान्त शास्त्री प्रत्येक भाग ४०-००
- Basic Tenents of Jainism : By Shri Dashrath Jain Advocate. 5-00

Jaina Bibliography : Shri Chhotelal Jain, (An universal Encyclopaedia of Jain-References.) In two Vol.

Volume I contains 1 to 1044 pages, volume II contains 1045 to 1918 pages size crown octavo.

Huge cost is involved in its publication. But in order to provide it to each library, its library edition is made available only in 600/- for one set of 2 volume.

600-00

सम्पादन परामर्शदाता : श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, सम्पादक : श्री पद्मचन्द्र शास्त्री
प्रकाशक—बाबूलाल जैन वक्ता, बीरसेवा मन्दिर के लिए मुद्रित, गीता प्रिंटिंग एजेंसी, डी०-१०५, न्यूमीलमपुर, दिल्ली-५३।

प्रिन्टेड
पत्रिका बुक-पेंकिट

वीर सेवा मन्दिरका त्रैमासिक

अनेकान्त

(पत्र-प्रवर्तक : आचार्य जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर')

वर्ष ४६ : क्रि० २

अप्रैल-जून १९६३

इस अंक में—

क्रम	विषय	पृ०
१.	गुरु-स्तुति	१
२.	प्राचीन भारत की प्रसिद्ध नगरी अहिच्छत्र —डा० रमेशचन्द्र जैन, बिजनौर	२
३.	श्वेताम्बर आगम और दिगम्बरत्व —जस्टिस एम. एल. जैन	७
४.	गोम्मटसार कर्मकाण्ड का शुद्धि-पत्र —पं० जवाहरलाल मोतीलाल जैन, भीलर	११
५.	केरल में जैन स्थापत्य और कला —श्री राजमल जैन, दिल्ली	१५
६.	जिनागमो का संपादन —श्री जौहरीमल पारख	२३
७.	प्राकृत भाषा के सम्बन्ध में प्राप्त कुछ पत्र	२७
८.	पुरानी यादें—संपादक	३०
९.	ऊन के देवालय —श्री नरेश कुमार पाठक	३२
१०.	अ० भा० दि० जैन विद्वत्परिषद् के खुरई अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव	कवर पृ० २

प्रकाशक :

वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२

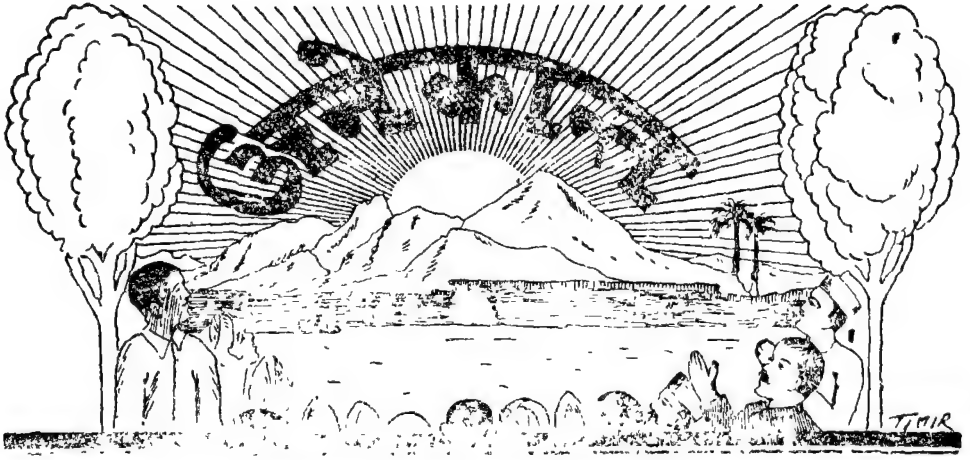
अ. भा. दि. जैन विद्वत्परिषद्-खुरई अधिवेशन में दि० २७-६-६३ को पारित प्रस्ताव

वर्तमान काल में मूल आगम ग्रन्थों के सम्पादन एवं प्रकाशन के नाम पर ग्रन्थकारों की मूल गाथाओं में परिवर्तन एवं संशोधन किया जा रहा है। जो आगम की प्रामाणिकता, मौलिकता एवं प्राचीनता को नष्ट करता है। विश्व-मान्य प्रकाशन-संहिता में व्याकरण या अन्य किसी आधार पर मात्रा, अक्षर आदि के परिवर्तन को भी मूल का घातो माना जाता है। इस प्रकार के प्रयासों से ग्रन्थकार द्वारा उपयोग की गई भाषा की प्राचीनता का लोप होकर भाषा के ऐतिहासिक चिह्न लुप्त होते हैं। अतएव आगम/आर्ष ग्रन्थों की मौलिकता बनाए रखने के उद्देश्य से अ० भा० दि० जैन वि० प० विद्वानों, सम्पादकों, प्रकाशकों एवं उनके ज्ञात-अज्ञात सहयोगियों से साग्रह अनुरोध करता है कि वे आचार्यकृत मूल-ग्रन्थों में भाषा-भाव एवं अर्थ सुधार के नाम पर किसी भी प्रकार का फेर-बदल न कर। यदि कोई संशोधन/परिवर्तन आवश्यक समझा जाए तो उसे पाद-टिप्पण के रूप में ही दर्शाया जाए ताकि आदर्श मौलिक कृति की गाथाएं यथावत ही बनी रहें और किसी महानुभाव को यह कहने का अवसर न मिले कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के २५०० वर्ष उपरान्त उत्पन्न जागरूकता के बाद भी मूल आगमों में संशोधन किया गया है।

—सुदर्शन लाल जैन
मंत्री

नोट—विद्वत्परिषद् द्वारा पारित उक्त प्रस्ताव सम-सामयिक और आर्ष-रक्षा के लिए कवच है—उसका पालन होना चाहिए। हमसे लोग कहते हैं आप विद्वानों के नाम बताएँ जिनसे आगम-भाषा विषयक निर्णय लिया जाय। सो हमारी दृष्टि में परम्परित आगम-भाषा भ्रष्ट ही नहीं है तब निर्णय कैसा? यदि संशोधकों की घोषणानुसार परम्परित आगम-भाषा को त्रुटित या भ्रष्ट मान भी लिया जाय तब तो उस भाषा को पढ़कर डिग्री प्राप्त वर्तमान विद्वान भी भ्रष्ट-ज्ञान ठहरे—वे क्या निर्णय करेंगे? हम तो व्याकरण-वद्ध-भाषा और आर्ष-भाषा दोनों में अन्तर मानते हैं। आर्ष-भाषा के विषय में समय-प्रमुख (पूर्ण श्रुतज्ञानी-गणधर देव) प्रमाण है—और वर्तमान में उनका अभाव है। फलतः हमें आर्ष-रक्षा में पात्रित उक्त प्रस्ताव ही मान्य है। परम्परित-आगम में विद्वानों की ऐसी भ्रद्धा का हम सम्मान करते हैं।

—सम्पादक

परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम् ।

सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् ॥

वर्ष ४६
किरण २

बीर-सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नए दिल्ली-२
बीर-निर्वाण सवत् २५०८, वि० सं० २०५०

अप्रैल-जन
१९६३

गुरु-स्तुति

कबधौ मिलें मोहिं श्रीगुरु मुनिवर, करिहैं भवदधि पारा हो ।
भोग उदास जोग जिन लीनों, छाड़ि परिग्रह भारा हो ।
इन्द्रिय-दमन वमन मद कीनों, विषय-कषाय निबारा हो ॥
कंचन-कांच बराबर जिनके, निदक बंदक सारा हो ।
दुधर तप तपि सम्यक् निज घर, मन वच तन कर धारा हो ॥
ग्रोषम गिरि हिम सरिता तोरें, पावस तरुतर ठारा हो ।
करुणा लीन, चीन त्रस यावर, ईर्यापंथ समारा हो ॥
मार मार, व्रतधार शील दृढ़, मोह महामल टारा हो ।
मास छमास उपास, बास बन, प्रासुक करत अहारा हो ॥
आरत रौद्र लेश नहिं जिनके, धरम शुक्ल चित धारा हो ।
ध्यानालुढ़ गूढ़ निज आत्म, शूध उपयोग विचारा हो ॥
आप तरहिं औरन को तारहिं, भवजलशिंधु अपारा हो ।
“दौलत” ऐसे जैन जतिन को, नित प्रति धोक हमारा हो ॥

(गताक से आगे)

प्राचीन भारत की प्रसिद्ध नगरी—अहिच्छत्र

डॉ० रमेश चन्द्र जैन

दूसरी शताब्दी ई० के प्रारम्भ में जबकि कनिष्क के तत्त्वावधान में कुषाणों की शक्ति का विस्तार हुआ तब पंचाल के राजा इसके अधीन हुए तथा सम्भवतः अधीनस्थ राजा के रूप में शासन करने की उन्हें अनुमति दी गई। किन्तु जब दूसरी शताब्दी के मध्य कुषाण कमजोर पड़े तब अहिच्छत्रा के प्रमुख के साथ उनके अन्य अधीनस्थ राजाओं ने एक साथ देश के अनेक भागों में विद्रोह खड़ा कर दिया तथा एक साथ कुषाण साम्राज्य के महल को ढहा दिया, अहिच्छत्रा तथा उसके आस-पास कुषाणों के कम ही सिक्के, जिनमें एक दो वसुदेव के सिक्के हैं, प्राप्त हुए हैं। अहिच्छत्रा द्वितीय शताब्दी में प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण नगर था, यह बात भूगोलवेत्ता टॉलमी (लगभग १५० ई०) के आदिसद्रा नाम से किये गये उल्लेख से प्रमाणित होती है। कुषाणों के पतन तथा गुप्तों के अभ्युदय के मध्य का काल उत्तरी भारत से अनेक गणतंत्रों तथा राजतंत्रों (जिनमें अहिच्छत्रा राजतंत्र भी सम्मिलित है) के सकट का काल है।

तृतीय शताब्दी के पूर्वार्द्ध में किसी समय मित्रवश का अन्त मालूम पड़ता है अथवा ये किसी दूसरे वंश से आक्रान्त हो गए जात होते हैं। राजा शिवनन्दी तथा शत्रुघोष इसी काल से सम्बन्धित हैं। इनमें से पहले के नाम के सिक्के अहिच्छत्रा से प्राप्त हुए हैं। इनमें तृतीय शताब्दी के लक्षण विद्यमान हैं। ये दोनों नागवंश के या उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। राजा अच्यु अथवा अच्युत (जिसका उल्लेख अनेक सिक्कों में है) का इन्हीं से सम्बन्धित रहा होगा। वह अन्तिम पंचाल राजा था तथा चौथी शताब्दी ई० के मध्य वृद्धिमान हुआ।

२०० ई० प० से ६५० ई० तक अहिच्छत्रा

छ सौ वर्ष के पंचालों के इस काल में राजधानी अहिच्छत्रा ने उच्च खनीय प्रगति की तथा उत्तर भारत के

प्रमुख नगरों में इसकी गणना होने लगी। यह व्यापारिक मार्ग से बनारस, पाटलीपुत्र, कौशांबी, मथुरा तथा तक्षशिला से जुड़ी थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी की वाणिका वृत्ति में अहिच्छत्रा की प्राच्यदेश के अन्तर्गत परिगणित किया है। मनु ने पंचाल देश के लोगों को प्रमुख स्थानों पर युद्ध हेतु यह चयन करने के लिए कहा है। सुन्दर मृत्सूक्तियाँ तथा पाषाण मूर्तियाँ अहिच्छत्रा में बनाई जाती थीं। माला के दाने बनाने का उद्योग यहाँ समृद्ध अवस्था में था। मालाओं को केवल ऊँची श्रेणी के लोग ही नहीं पहिनते थे, अपितु मध्यम और निम्न श्रेणी के लोग भी पहिनते थे। पंचालिकाओं के अन्तर्गत हाथी दाँत की गुड़ियों का अमरकोश में निर्देश यह बतलाता है कि इस प्रकार की गुड़ियाँ इस क्षेत्र में बनाई जाती थीं। अहिच्छत्रा से सम्बन्धित कुछ शक-कुषाण काल की खिलौने की मूर्तियाँ विभिन्न प्रकार के फैशन और जातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इससे उस युग के जातीय अन्तःप्रवेश का पता चलता है। रेतिले पत्थर से निर्मित दो मूर्तियाँ अहिच्छत्रा से प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मथुरा से भेगाई गई थीं। इनमें से एक पर द्वितीय शताब्दी ई० का ब्राह्मी लिपि में लेख है।

गुप्तकाल के बाद अहिच्छत्रा

गुप्तों के बाद छठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पंचाल क्षेत्र मौखरी राजाओं के अधिकार में आया; जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार अहिच्छत्रा तक किया। इनके यहाँ कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। सम्राट हर्ष के (६०६-६४७ ई.) के वंश के शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि यह क्षेत्र अहिच्छत्रा भुक्ति के शासन का एक भाग था। इस भुक्ति में अनेक विषय (जिले) थे। प्रत्येक विषय में अनेक पथक (परगने) थे। प्रत्येक पथक में अनेक ग्राम थे।

हर्ष के बाद की स्थिति :

हर्ष की मृत्यु के ५० वर्ष बाद का इस क्षेत्र का इति-
हास अवशिष्ट उत्तर भारत के लिए विषमता का था।
चन्द कवि के पृथ्वीराज रामो के अनुसार यह कहा जाता
है कि लगभग ७१४ ई० में उस समय के प्रधान शासक
रामा परमार ने राजदूत वंश की ३६ राजकीय जातियों
को भूमि भेंट की थी, इसमें से एक केहर जाति थी; जिसे
उसने कटेर दिया था। यदि इस परम्परा को सही मान
लिया जाय तो यह कटेर शब्द का पहला प्रयोग है, जिसके
नाम से रहैलखण्ड (प्राचीन उत्तरी पंचाल); जिसमें बरेली
जिला भी सम्मिलित है, पूरे मध्यकाल में जाना गया।

आठवीं शताब्दी के दूसरे चतुर्थ भाग में अहिच्छत्रा
विषय कन्नौज के यशोवर्मन के अधिपत्य में आ गया।
इसके अनन्तर कुछ दशकों के लिए कन्नौज के ही राजा
आयुध के अधिकार में आया। नवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध
में सम्भवतः नागभट्ट द्वितीय के कन्नौज पर अधिकार पर
लेने पर गुर्जर प्रतीहारों की उदीयमान शक्ति के हाथ में
आया। कुछ लोग इस राजा का नाम विग्रह कहते हैं,
जिसके सिक्के अहिच्छत्र से प्राप्त हुए हैं; इसी स्थान से
जो आदिवरह के सिक्के प्राप्त हुए हैं वे निश्चित रूप से
भोज (लगभग ८३६-८८५ ई०) से सम्बन्धित है जो कि
कन्नौज के गुर्जर प्रतीहारों में सबसे बड़ा था। दसवीं
के अन्त तक अहिच्छत्रा का क्षेत्र उनके आधिपत्य में रहा।
यह ज्ञात नहीं कि यह एक "भुक्ति" के रूप में उनके सीधे
प्रशासन में था अथवा अपने किसी अन्य अधीन राजा का
इसने प्रशासन सीधा हुआ था।

दसवीं तथा ग्यारहवीं सदी का अहिच्छत्रा क्षेत्र :—
दसवीं सदी के कन्नौज के राजकवि राजशेखर ने पंचाल
के कवियों की श्रद्धा का वर्णन किया है। उसके अनुसार
पंचाल नाट्यकला में निपुण थे और उन्होंने रंगमंच का
विकास किया था। पंचाली इस क्षेत्र की बोली थी।
पंचाली नारी की भद्रता की दूर-दूर तक प्रतिष्ठा थी।
मालवा के मनुष्य इस क्षेत्र के निवासियों के परिधान की
शैली का अनुकरण करते थे। ११वीं शताब्दी के प्रारम्भ
में अलबरूनी ने पंचाल को नौ बड़े बड़े राज्यों के अन्तर्गत
परिगणित किया है। महमूद गजनवी के घावे के परिणाम

स्वरूप अहिच्छत्रा का विनाश निर्धारित किया जाता है।
कन्नौज के विरुद्ध १०१६ की चढ़ाई में महमूद उस नगर
को बढने में पूर्व रामगंगा को पार कर गया था; अतः इस
जिले से गुजरा होगा, किन्तु उसकी चढ़ाईयों के प्रसंग में
अहिच्छत्रा का कहीं नामोल्लेख नहीं है, इसमें यह प्रतीत
होता है कि वह कभी भी इस स्थान पर नहीं आया था।
इसका कारण यह था कि उस समय यह पूरी तरह से
आंशिक रूप से उजड़ चुकी थी।

अहिच्छत्रा का कवि वाग्भट :

वाग्भट कवि ने पन्द्रहवीं सदी में "नेमिनिर्वाणकाव्यम्"
लिखा था। इस ग्रन्थ का रचनाकाल ई० सन् १०७५-
११२५ माना जाता है। इसमें १५ सर्गों में तीर्थंकर
नेमिनाथ का जीवनवृत्त अंकित किया गया है। वाग्भट
नाम के कई विद्वान हुए हैं। "अष्टांग हृदय" नामक
आयुर्वेद ग्रन्थ के रचयिता एक वाग्भट हो चुके हैं, पर
इसका कोई काव्य ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। नेमिनिर्वाण
काव्य की जैन मिद्वान भानुश्री की हस्तलिखित प्रति
में; जिसका लेखनकाल वि० स० १७२७ पोष कृष्णा
अष्टमी शुक्रवार है, निम्नलिखित प्रशस्ति श्लोक उपलब्ध
होता है—

अहिच्छत्र कुलोत्पन्नः प्राग्वाट कुलशालिनः ।

छाहृदय मुतं चक्रे प्रबन्ध वाग्भट कविः ॥

यह प्रशस्ति पद्य श्रवणबेलगोण के स्व० प० जिनदास
शास्त्री के पुस्तकालय वाली नेमिनिर्वाण काव्य की प्रति
में भी प्राप्य है^{११}।

प्रशस्ति पद्य से अवगत होता है कि वाग्भट प्रथम
प्राग्वाट पोरवाल (परवार) कुल के थे और इनके पिता
का नाम छाहृद था। इसका जन्म अहिच्छत्रपुर में हुआ
था। महामहोपाध्याय ओझा जी के अनुसार नागौर का
पुराना नाम नागपुर या अहिच्छत्रपुर^{१२} है। नाया धम्म-
कहाओ में भी अहिच्छत्र का निर्देश आया^{१३} है। डाक्टर
जगदीश चन्द्र जैन ने अहिच्छत्रा की अवस्थिति रामनगर
ही मानी है^{१४}। अधिकांश विद्वान नेमिनिर्वाण काव्य के
रचयिता वाग्भट का जन्म स्थान आधुनिक रामनगर
(जिला बरेली) को ही मानते हैं^{१५}।

अहिच्छत्र से प्राप्त मिट्टी की वस्तुएँ

अहिच्छत्रा प्राचीन काल से उत्तर भारत में मिट्टी की वस्तुओं के निर्माण का प्रमुख केन्द्र रहा। विभिन्न प्रकार की मिट्टी की छोटी-छोटी मूर्तियाँ यहाँ प्राप्त हुई हैं, जो कि लगभग ३०० ई० पू० से १५०० ई० तक की हैं। इनमें लगभग ३००-२०० ई० पू० की मातृदेवियों की मूर्तियाँ भी सम्मिलित हैं। कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं; इनका बाल ५०० ई० पू० से ६०० ई० पूर्व निर्धारित किया गया है। ३०० से २०० ई० पू० के स्तर में गीली मिट्टी से निर्मित कुछ ईंटें प्राप्त हुई हैं। आँवा में पकाई हुई ईंटों के ढाँचे पश्चात् कार्लिन स्तर में प्राप्त हुए हैं, जिनका समय प्रथम शताब्दी ई० पू० निर्धारित किया गया है। उस समय नगर का माडे गीन मील के धरे का किला बनाया गया था। लगभग ३५० ई० से ७५० ई० की परत में एक मन्दिर प्राप्त हुआ है, जिसमें बड़ी-बड़ी ब्राह्मण धर्म सम्बन्धी मूर्तियाँ मिली हैं; जो कि मिट्टी को पकाकर बनाई गई थीं। धार्मिक मूर्तियों में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन धर्म से सम्बन्धित देवी देवताओं की छोटी-छोटी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये गुप्तकाल से लेकर मध्यकाल तक की हैं। कुछ मूर्तियाँ जो कि गुप्तकाल से परवर्ती तथा मध्य युग में पूर्ववर्ती हैं, के शिरोवर्षटन सहित सिर एक विशेष विदग्ध शैली के हैं। कुछ स्त्रियाँ दाये हाथ में बच्चे लिए हुए हैं अथवा गेदरा। खनखनगुट का शब्द करने वाला खिलौना लिए हुए हैं। कुछ मूर्तियों की आकृति बिल्लों के समान हैं तथा कुछ घुड़मवार और हस्ति आरोहण की हैं। तीन सिर वाली स्त्री मूर्तियाँ भी मिली हैं, जो सम्भवतः बच्चों के जन्म की अभिष्टात्री देवियाँ थीं। मल्लों की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। सती पाषाण के पास सती सत्ता (सती तथा उसका मृत पति) की मूर्तियाँ अंकित की जाती थीं। ये मूर्तियाँ लघु मूर्तियाँ सामान्य जन की कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनसे उस समय की अवस्था, फैशन, धार्मिक विश्वास, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का कार्य का पता चलता है। अहिच्छत्रा के शिव मन्दिर में लगे हुए मिट्टी के फलक बहुत ही सुन्दर मूर्तिका के परिचायक हैं।

मूर्तिकला

अहिच्छत्रा के शिव मन्दिर में लगी हुई गंगा और यमुना की लगभग कार्यपरिमाण मूर्तियाँ मिली हैं। अहिच्छत्रा में मौर्य युग युग की पुरानी मातृमूर्तियाँ मिली हैं। अहिच्छत्रा से प्राप्त टिकरो पर मिथुनमूर्ति प्रायः अंकित है। ये टिकरे नीचे से बने हुए हैं और उस युग के हैं जब डोलियाने और कुछ अन्य साँचे से निकालने का सन्नान्तकाल बीत चुका था स्त्री मूर्तियों में केश और हारों में माणिक्य चिह्न हैं। पुरुषमूर्ति सप्ततन्त्री जीणा लिए हुए हैं। आरम्भ टिकरो पर मिथुन या स्त्री-पुरुष का अंकन था और कुछ काल बाद बड़ी दम्पति या पति-पत्नी के रूप में परिवर्तित हो गया। दोनों का भेद यह है—

१. मिथुन प्रकार के टिकरो में स्त्री-पुरुष के बाँधी और हैं और दम्पति टिकरो में वह बाँधी और हैं।

२. मिथुन टिकरो के किनारे टेढ़े-मेढ़े हैं। किन्तु दम्पति टिकरो एकदम सीधे, सच्चे और फलों की गोद तथा पृष्ठभूमि से युक्त हैं।

३. मिथुन मूर्तियाँ दम्पति की अपेक्षा अधिक गहनों से लदी हैं।

४. दम्पति टिकरो पर शुंगकालीन भरहुत की पाषाण मूर्तियों के सदृश ही वस्त्र, आभूषण, केश-विन्यास, भारी उष्णीष और गोलमुख उकरी है।

५. मिथुन मूर्तियों में धार्मिक भाव है और कहीं भी काम की अभिव्यक्ति नहीं है, किन्तु दम्पति मूर्तियों में प्रेमासक्ति का भाव है।

अहिच्छत्रा के उत्खनन में प्राप्त मूर्तियों के आपेक्षिक स्तर सूचित करते हैं कि मिथुन मूर्तियाँ अधिक गहराई में और दम्पति मूर्तियाँ उनके बाद के स्तर (१०० ई० पू० से १०० ई०) में प्राप्त हुई हैं।

अहिच्छत्रा में मातृदेवी की दो तीन मूर्तियाँ सबसे नीचे के स्तरों से प्राप्त हुई हैं (लगभग २०० ई० पू०) उनमें से सबसे प्राचीन स्तर स० ७ (३००-२०० ई० पू०) मिली हैं^१। १०० ई० पू० से १०० ई० तक की मूर्तियों में नृत्य करती हुई स्त्रियाँ, माँ तथा बच्चा दायें हाथ में

सितार लिए हुए मनुष्य, एक नग्न बच्चा तथा एक खड़ा हुआ सन्ध्यासी प्रमुख है। लगभग १०० से ३५० ई० तक बौने, नगाड़ा बजाने वाले तथा मसक बाजे वालों की लघु मूर्तियाँ मिली हैं। इनके साथ दीपक, चिड़िया, पालखी भारकर बैठे हुए बौने संगीतज्ञ तथा सकोरे आदि प्राप्त हुए हैं। लगभग ४५०-६५० ई० के धातु के सजे हुए टुकड़े शिव मन्दिर से प्राप्त हुए हैं जिसमें शिव की पौराणिक कथाओं से सम्बन्धित चित्र है। मुड़े हुए धातु के सजे हुए टुकड़े गुप्तकाल के हैं। इनके अन्दर बनी हुई स्त्री पुरुष मूर्तियाँ स्त्री पुरुष की बालों की सजावट की विविधता प्रस्तुत करती हैं। कुछ पश्चात् कालीन पति तथा पत्नियों की मूर्तियाँ धर्मनिरपेक्ष हैं। इनमें छेद बने हुए हैं जो सम्भवतः गाय के पवित्र स्थानों अथवा समाधियों पर मनोतियाँ मनाने वालों द्वारा रखी जाती हैं।

पुरातात्विक अन्वेषण :

आधुनिक काल में सबसे पहले कैप्टन हाम्सन अहिच्छत्र पहुँचे थे। उन्होंने अहिच्छत्र की कई मोलों तक फीले हुए किसी प्राचीन दुर्ग का भग्नावशेष बनलाया था, जिसमें सम्भवतः ३४ अट्टालक थे, और जिसे पाण्डु दुर्ग कहा जाता था। अट्टालक प्रायः २८ से ३० फुट ऊँचे थे, केवल पश्चिम की ओर ऊँचाई ३५ फीट थी। दक्षिण पश्चिम किनारे के समीप एक अट्टालक ४७ फीट ऊँचा है। अन्दर के कठोरों की औसतन ऊँचाई १५ से २० फीट है। वर्तमान में प्राप्त कुछ अट्टालक अधिक प्राचीन नहीं हैं, क्योंकि कि २०० वर्ष पहले मोहम्मद खाँ ने इस दुर्ग को पुनः स्थापना की कोशिश की थी। मुहम्मद खाँ का उद्देश्य इसे अपना किला बनाना था ताकि मुगल बादशाह के द्वारा खदेड़ दिये जाने पर इसमें शरण प्राप्त की जा सके। नई दीवारों की मोटाई २ फीट ६ इंच से ३ फीट ३ इंच तक है। प्रचलित परम्परा के अनुसार अली मुहम्मद ने इस दुर्ग के पुनर्निर्माण में एक करोड़ रुपया व्यय किया। अन्त में इसके भारी व्यय में विवश होकर उसने इस योजना को छोड़ दिया। वर्तमान का अनुमान है कि अली मुहम्मद ने एक लाख रुपये इस किले के जीर्णोद्धार में व्यय किये होंगे। दक्षिण पूर्व की ओर एक कलात्मक प्रवेश द्वार है, जिसे निश्चित रूप से मुसलमानों ने बन-

वाया होगा। किन्तु इसमें चूक उन्होंने नई ईंटें नहीं लगाईं। अतः केवल मजदूरों पर ही उनका व्यय हुआ। कुछ स्थानों पर अधिष्ठान पर दीवारों की मोटाई १८ फीट तथा कुछ स्थानों पर १४ से १५ फीट तक है। अहिच्छत्र जिला ५०० मील के घेरे में था। इसमें रुहेन-खण्ड का आधा पूर्वी भाग रहा होगा जो 'क' उत्तरी पहाड़ियों से गंगा के मध्य स्थित था। पश्चिम में पीलीभीत से घाघरा के निकट खैराबाद तक रहा होगा। यह प्रदेश राजमार्ग से ५०० मील दूरता है।

१६४० से १६४४ तक आर्कनाजिकल सर्वे विभाग ने किले के मध्य कुछ गिने चुने स्थानों पर खुदाई की थी। खुदाई के परिणामस्वरूप प्रागैतिहासिक कई वस्तु नहीं मिली। अतः इस स्थान का महाभारत की पुरानी अहिच्छत्रा से सम्बन्ध जुटाना अभी शेष है। यहाँ प्राप्त विभिन्न स्तरों का काल इस प्रकार निर्धारित किया गया है।

स्तर—६	३०० ई० पू०
स्तर—८	३०० ई० पू० से २०० ई० पूर्व
स्तर—७	२०० ई० पू० से १०० ई० पूर्व
स्तर—६ तथा ७	१०० ई० पू० से १०० ई०
स्तर—४	१०० ई० से ३५० ई०
स्तर—३	३० ई० से ७५० ई०
स्तर—२	७५० ई० से ८५० ई०
स्तर—१	८५० ई० से ११०० ई०

१८६२ ई० के कनिष्क ने भी अहिच्छत्रा के कुछ भाग को खुदाई कराई थी। १८८८ में रामनगर के एक जमींदार ने खुदाई कराई। आंशिक खुदाई १८९१-९२ में हुई। १९४०-४४ में आर्कनाजिकल सर्वे आफ इंडिया विभाग ने अधिक व्यवस्थित और विस्तृत कार्य किया। १९४०-४४ के कार्य के फलस्वरूप ३०० ई० पूर्व से ११०० ई० तक के नौ स्तर प्रकट हुए। सबसे नीचे स्तर पर कोई रचना नहीं मिली, किन्तु भूरे लाल रंग की मिट्टी के बर्तन निकले। यद्यपि उत्तर भारत में अनेक स्थानों पर विशेषतः जो स्थान महाभारत की कथा से सम्बन्धित हैं, यह निश्चित। इस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के उत्पादक कारखाने उस सभ्यता के काल से सम्बन्धित हैं जो कि हड़प्पा संस्कृति के बाद और ऐतिहासिक युद्ध से

पूर्व का है। इन स्थानों में बसने वाले प्रारम्भिक आर्यों की संस्कृति की विशेषताओं को यह समाहित किया हुआ है। मिट्टी के बर्तनों की बाह्य तथा निचली सीमा लगभग लगभग १५०० ई० तथा ६०० ई० प० निश्चित की गई है। अहिच्छत्रा में इन बर्तनों के ऊपर वाले स्तर पर बर्तनों की एक दूसरी जाति प्राप्त हुई है। इसका काल छठी-पाँचवीं ई० प० से द्वितीय शताब्दी ई० प० है।

किले के क्षेत्र में दो बरामदायुक्त मन्दिरों के खंडहर प्राप्त हुए हैं। गुप्त युग में बनाए प्रतीत होते हैं और बारहवीं शताब्दी तक इनका प्रयोग होता रहा। लगभग ७५०-८५० तथा ८५०-११०० की पतों को क्रमशः देखने से यह ज्ञात होता है कि इन समयों में भवन निर्माण का कार्य अधिक नहीं हुआ।

अहिच्छत्रा के खड्डहरो में विभिन्न प्रकार के पदार्थों से निर्मित विभिन्न आकार और नाम के माला के दाने प्राप्त हुए हैं, जो कि ३०० ई० पूर्व से १०० ई० तक के हैं। इनमें छोटे हुए मुलमानी पत्थर से निर्मित, बिल्लौर के बने, नुकेले पत्थर के बने हुए, हरिन्मणि से निर्मित, रत्नमयी, हड्डी से बने तथा बीजों से बने मनके सम्मिलित हैं। कुछ दानों पर ऊँची किसम की पालिश है जो कि प्राचीन अहिच्छत्रा के जोहरियों की उत्कृष्ट कारीगरी को सूचित करती है। हरिन्मणि में किये हुए छेद यह अभिव्यक्त करते हैं कि वस्तु की कठोरता के बावजूद छेदने की बर्मा की तीक्ष्णता तथा निर्धारित छुरी पर खुदाई उत्कृष्ट थी। पालथी मारकर बँटी हुई गर्भवती स्त्री के श्रुमके का घुमाव तथा नक्काशी बड़ी योग्यता से की गई है यह आकृति भृगु काल लगभग (२००-१०० ई० पूर्व) की निर्धारित की गई है। प्राचीन भारतीय नीले और हरे रंग के शीशे के नमूने, जो कि प्रथम शताब्दी ई० के हैं भी खोद निकाले गए हैं। भारी संख्या में मोर्य काल से लेकर मध्यकाल से पूर्व के सिक्के बहुत ही शैव, वैष्णव तथा बौद्धधर्म सम्बन्धी पाषाण प्रतिमायें मन्दिरो के अवशेष, समाधियाँ, स्तूप, मठ, तालाब, किले की प्राचीर, गलियाँ, मकान, भवन आदि भी प्रकाश में लाए गये हैं। खुदाई तथा अन्वेषण से प्राचीन ईंट निर्मित नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह नगर प्रायः विस्तृत था। इसमें

गलियाँ थीं। गलियों में प्रवेश हेतु बड़े-बड़े दरवाजे थे। नगर के मध्य में एक उन्नत मन्दिर था। गली के दोनों ओर व्यवस्थित मनकानों की कतार थी। इन पुरातात्विक अन्वेषणों से सिद्ध है कि शताब्दियों पूर्व से मुसलमानों के आगमन काल तक यह क्षेत्र बहुत समृद्ध और वैभवयुक्त रहा था तथा इसकी राजधानी अहिच्छत्रा सभ्यता और संस्कृति की उच्च श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती थी। इसी प्रकार यह नगरी इस क्षेत्र के व्यापार तथा उद्योग धंधे, कला, सामाजिक दशा तथा राजनैतिक स्तर का भी प्रतिनिधित्व करती थी। उत्तर प्रदेश के दूसरे प्राचीन नगरों के समान अहिच्छत्रा हिन्दू जैन तथा बौद्ध परम्पराओं का बहुत बड़ा केन्द्र था। यह परम्परा अब भी जुड़ी हुई है और जैन लोग इसे अब भी पवित्र तीर्थ मानते हैं।

अहिच्छत्रा में एक विस्तृत मन्दिर का अहंता जो कि सम्भवतः शिव को समर्पित था, दो बड़े चौरस मन्दिरों के ढाँचे तथा बहुत सारी मिट्टी एवं पत्थर की देव प्रतिमायें प्राप्त हुई हैं। ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन प्रतिमायें गुप्त काल की हैं। मुख्य बौद्ध स्तूप तथा इसके चारों ओर चार छोटे स्तूपों की रचना तथा कोठारीखेड़ा के जैन मन्दिर की रचना इसी काल की निर्धारित की गई है। इस काल की सुन्दर कला कृतियाँ इस स्थान के इस स्थान के मूर्तिकार, स्थापत्यकार जोहरी तथा अन्य शिल्पकारों की प्रतिभा को अभिव्यक्त करती हैं तथा यह सूचित करती हैं कि यह एक स्वतंत्र राज्य की राजधानी के अतिरिक्त बड़ा और समृद्ध नगर था। इसमें सुन्दर और ऊँची इमारतें थीं। गिलगिट पाण्डुलिपि (जो गुप्तकाल के बाद लिखी गई) में उत्तर पंचाल का वर्णन अत्यधिक समृद्ध एवं धन-सामर्थ्य से सम्पन्न एवं धनी जनसंख्या वाले जनपद के रूप में हुआ है। गुप्तों के बाद छठी शताब्दी के उत्तारार्द्ध में यह क्षेत्र मोखरि राजाओं के अधिकार में आया; जिन्होंने राज्य का विस्तार अहिच्छत्रा तक किया। इनके यहाँ कुछ सिक्के खोज निकाले गये हैं।

पभीसा शिलालेख^१

द्वितीय या प्रथम शताब्दी ई० प०

१. अधिष्ठात्रा राजा शोतकायन पुत्रस्य वगपालस्य।

२. पुत्रस्य राजा तेवणी पुत्रस्य भागवतस्य पुत्रेण।

(शेष पृ० १४ पर)

(गतीक से आगे)

इवेताम्बर आगम और दिगम्बरत्व

□ जस्टिस एम० एल० जैन

जे भिक्षु अचेले परिवृषिते, तस्स ण एव भवति—
चाएमि अहं तण फास अहियासित्तए, सीयफास अहिया-
सित्तए तेउफास अहियासित्तए, दममसगफास अहियामित्तए,
एगयरे अणयरे वरूवरूवे फासे अहियासित्तए, हरिपडि-
च्छावणं चहं णो संवाएमि, अहियासित्तए, एव कथति से
कडि वधण धारित्तए ।

अदुवा तत्थपरक्कमन भुज्जो अचेल तणफासा फुसंति
सीय फ सा फुमति तेउफासा फुसति, दममसगफामा फुसति,
एगयरे अणयरे विरूवरूवे फामे अहियामेति अचेले लाघ-
विय आगममाणे तवे से अभिममन्नागए भवति जमेय
भगवना—पवेदित तमेव अभिममेच्चा सव्वतो सव्वत्ताए
समत्तमेव समभिजाणिया ।

जो भिक्षु अचेल रहता है तो उसे नहीं मोचना चाहिए
बि मैं तृण, सर्दों, गर्मी, दशमशक या अन्य तर विविध
प्रकार के परीषह सहन कर सकता हूँ किन्तु मैं गुप्ताणो के
आचरण को नहीं छोड़ सकता याद ऐसा हो तो वह कटि-
बधन धारण कर सकता है ।

यदि अचेल भिक्षु अपने चरित्र में दृढ़ रहता है और
तृण, शीत, उष्ण, दशमशक या अन्य विविध प्रकार के
परीषहो को सहन करता है लाघवता को प्राप्त करता है
इसको भी भगवान ने तप कहा है और सर्वदा सर्वकाल
समभाव रखे ।

इसे जिनकल्पी साधुओं का आचरण बताया गया ।
इतना स्पष्ट उल्लेख होते हुए भी अचेल शब्द का अर्थ
अल्प वस्त्र किया गया । अब तक के परिकीर्तन से जाहिर
है कि इवेताम्बर आगमों में वस्त्ररहित साधु के अस्तित्व
व समादर का वर्णन ही नहीं है उनके आचरण के नियम
भी बताए गये हैं ।

(४) उत्तराध्ययन सूत्र^१ में भिक्षु के लिए लिखा है
कि—

एगया अचेलए होइ, सचेले यावि एगया ।

एयं धम्महियं नच्चा नाणो णो परिदेवए ॥

अर्थात् कभी अचेलक होने पर तथा कभी सचेत होने
पर दोनों ही अवस्थायें धर्म हिं के लिए है ऐसा जानकर
जानी खेद न करे ।

अचेलगस्स लूहस्स सजयस्स तवस्सिणो ।

तणेसु लुयमाणस्स होज्जा गायविराहणा ॥

आयवस्स निवाएणं, अतुला हवइ वेयणा ।

एयं णच्चा न सेवति तंतुजं तणतज्जिया ॥

जब अचेलक कक्ष सयमी तपस्वी तृण शय्या पर सोता
है तो उसके गात्र को विराधना (क्षति) होगी तथा आप
होने पर अतुल वेदना होगी इस प्रकार तृणकदधित होने
पर भी भिक्षु तन्तुज (वस्त्रादि को धारण नहीं करेगा) ।

उत्तराध्ययन सूत्र के ही त्रयोविंश (२३वें) अध्ययन में
केशी गौतम का परिसवाद विस्तार से लिखा है जो इस
प्रकार है—

केशी पार्श्वनाथ के शासन के शिष्य थे और गौतम थे
शिष्य महावीर के । दोनों का एक समय श्रावस्ती नगरी
में अपने-अपने शिष्य समुदाय के साथ निवास हुआ—
दोनों ही अचित्त घास की शय्या पर, केशी निन्दुक नामक
उद्यान में तथा गौतम कोष्ठक नामक उद्यान में ठहरे थे—
एक दिन भिक्षा के निमित्त उनके शिष्य निकले और
वामना-सामना द्वारा तो एक ही द्रव्य होने तथा एक ही
धर्म के उपासक होने पर भी एक दूसरे के वेश तथा साधु
क्रियाओं में अन्तर दिखाई देने से एक दूसरे के प्रति सदेह
उत्पन्न हुआ ।

अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो संतवत्तरो ।

एगकज्ज पवन्नाणं, विससे किमु कारणं ॥

[अचेलकवच यो धर्मो, यो नान्तराणि एक कार्यं प्रपन्नो
विशेष किमु कारणं]

यह बात जब श्रमण गौतम तक पहुंची तो वे स्वयं केशी मुनि के उद्यान में गए। केशी मुनि ने पूछा—

एग कज्जपवण्णाणं, विसेसे किं कारणं।

धम्मो दुविहे मेहावी, कहं विपच्चओ न ते ॥२८॥

अचेलओ अ जो धम्मो जो इयो संघउत्तरो।

देसिओ वड्डमाणेण, पामेए य महामुणी। २९॥

एकज्ज पवण्णाणं, विसेसे किनु कारणं।

सिओ दुविहे मेहावी, कहं विपच्चओ न ते? ॥ ३०॥

हे मेहावी, एक कार्य प्रपन्न होते हुए भी धर्माचरण दो प्रकार का तथा लिए भी दो प्रकार का अचेलक व सांतरोत्तर ऐसा क्यों? क्या इस विषय में आपको शक नही होती?

गौतम का उत्तर था कि हे महामुनि, समय का विज्ञान पूर्वक सूक्ष्म निरीक्षण कर तथा साधुओं के मानस को देखकर इस प्रकार भिन्न-भिन्न धर्म स्थापन रखने का विधान किया गया है, जैन साधुओं की पहचान के लिए ये नियम बनाए गये हैं, अन्यथा मोक्ष के साधन तो ज्ञान दर्शन चारित्र्य है।

इस संवाद में यह स्पष्ट है कि गौतम स्वामी अचेलक नग्न थे और केशी मुनि सूचन, किन्तु आगे चलकर इस विषय पर जो वृत्ति की गई कि सामान्य रीति नग्न समास का अर्थ नकारवाची अर्थात् अचेलक का अर्थ वस्त्ररहित—अवस्त्र ऐसा किया जा सकता है किन्तु महावीर ने वस्त्र की अपेक्षा वस्त्रत्रय मूर्च्छा को दूर करने पर विशेष जोर दिया इसलिए नग्न समास के छह अर्थों में से ईषत् (अल्प) यह अर्थ ही उचित है। परन्तु यदि ऐसा होता तो केशी मुनि कोई सशय न करने; इसके इलावा अचेलक का अर्थ ईषत् चेल मान लिया जाए तो फिर अहिंसा महाव्रत का अर्थ अल हिंस, असत्पत्याग महाव्रत का अर्थ अल्प सत्य और अस्तेय का अर्थ अल्प स्तेय करना पड़ जाएगा। यदि अल्प वस्त्र और अधिक वस्त्र की ही समस्या होती तो केशी मुनि वस्त्रों की सख्या के बारे में ही प्रश्न करते, इस कठिनाई को पहचानकर नेमिचन्द्राचार्य ने यह टीका की कि अचेलक धर्म वड्डमान स्वामी ने चलाया था, कारण यह है कि पार्श्वनाथ ने तो वस्त्र पहनने की अनुज्ञा दी थी किन्तु इसका अर्थ रंगीन वस्त्र का निषेधन होने के कारण

भिक्षुओं ने रंगीन वस्त्र पहनना प्रारम्भ कर दिया। यह देखकर महावीर भगवान ने वस्त्र का ही निषेध कर दिया।

इस संवाद और टीका के अध्ययन से यह नतीजा निकल रहा है कि दिगम्बरत्व सम्पूर्ण जैन शासन का एक विशिष्ट अंग रहा है किन्तु वस्त्रधारी श्रमणों ने अपना पक्ष सफल करने के लिए अचेलक शब्द का अर्थ ही अल्पवस्त्र कर डाला। जान पड़ता है यही से ध्वेताम्बर परम्परा में दिगम्बरत्व के विरोध की नींव डाल दी गई।

(५) ठाणं में उल्लेख इस प्रकार है—

से जहाणामए अज्जो। मए समणाणं णिग्गथाण णग्गभावे मुण्डभावे अण्हाणए, अवनवण, अच्छतए, अणु-वाहणए भूमिमेज्जा फलगसेज्जा कट्ठमेज्जा केसोए वंम-चेरवासे परघर पवेमे लद्धा वलद्ध वित्तीओ पणत्ताओ।

यह नग्न निग्रंथों के आचार का स्पष्ट ही उल्लेख है।

(६) कल्पसूत्र में भगवान महावीर की दीक्षा का वर्णन करने हुए बताया है कि—

उवागच्छिता असोगवरपायवस्स अहे सीय ठावेइ, अहे सीयं ठावित्ता सीयाओ पच्चोग्रहइ, सीयाओ मच्चो-रिहित्ता सयमेव आमरणमल्लालंकार ओमुयति, ओमइत्ता सयमेव पत्रमुट्ठिय लोयं करेइ, करित्ता छट्ठेण भत्तेण अपाणएण हत्थुत्तराहिं नवखत्तेण जोगमुवागएण एग देव-दूसमादाय एगे अबीए मुंडे भवित्ता अगागाओ अणगरिय पव्वइए।

समने भगव महावीर सवच्छरं साहिय मासं चीवर-धारी होत्या तेण पर अचेलए पाणिपडिग्गहिए।

ज्ञातृ खण्डवन पहुंचकर अशोक वृक्ष के नीचे शिविका गंढी गई, शिविका रखे जाने पर भगवान शिविका से उतरे, शिविका से उतर कर स्वयं ने आभरण माला अलंकार उतारे तथा उनके उतारने के बाद स्वयं ने पच-मुष्टि केश लोचन किया और पानी रहित छट्ठभक्त अर्थात् दो उपवास किये। हस्तोत्तरा नक्षत्र का योग आने पर एक देवदूथ को लेकर एकाकी हो मुंडित होकर, गृहत्याग कर अनगारत्व को स्वीकार किया।

श्रमण भगवान महावीर तेरह महीने तक चीवर धारी रहे उसके बाद अचेलक तथा करपात्री हो गये।

इस पर विनयगणि की टीका का सार इस प्रकार है

कि जब भगवान ने देवों द्वारा लाई गई शिविका से ज्ञात खण्डवन उलान में अशोक वृक्ष के नीचे उतरकर स्वयमेव आभरण माल्यार्पण उत्तर दिए और पञ्चमुष्टि केश लोचन किया तत्पश्चात् इन्द्र ने उनके वाम स्कंध पर एक देवदूष्य रखा जिसे लेकर अगार से अंतगार हो गये, सामायिक में बैठे और उन्हें चतुर्थ ज्ञान हो गया—कुछ समय पश्चात् कोशिक मन्निवेश में बहुत ब्राह्मण गृह में यह कहकर कि मेरे द्वारा मन्त्र धर्म प्रज्ञापनीय है गृहस्थ के पात्र में प्रथम पारणा किया तब पंच दिव्य प्रादुर्भूत हुए (२) चेलोक्षेप, (२) गघोदकवृष्टि, (२) दुन्दुभिनाद, (४) अहोदान अहोदान ऐभी स्तब्धोषणा और (५) वसुधारावृष्टि। तदनंतर अस्थिक ग्राम में पांच अभिग्रह धारण किए—(१) नाप्रतिमद्गृहेनामः, () स्थेयं प्रतिमया सदा, (३) न गेहविनयः कायः, (४) मौनं, (५) पाणी च भोजनम्।

वार्षिक दानावसर पर कोई दग्धि परदेश गया हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी कमा कर नहीं ला सका तो उसकी भार्या ने उसे झड़का, अरे अभाग्य शेखर, जब वर्धमान मेघ की तरह स्वर्ण बरसा रहे थे तब तू विदेश चला गया और फिर निधन ही समाप्त हुआ। दूर हट, मुंह न दिखा, अब भी तू जगम कलतरु से भीख माग वही तेरा दारिद्र्य हरेगा—इस प्रकार अपनी पत्नी के ऐसे वाक्यों से प्रेरित होकर वह भगवान के पहुँचा और प्रार्थना की कि प्रभु आप जगदुपकारी ने विश्व भर का दारिद्र्य निर्मूल कर दिया किन्तु निर्भाग्य से उस समय मैं यहाँ नहीं था, भ्रमण करते हुए भी मुझे कुछ मिला नहीं, निष्पुण्य, निराश्रय, निर्धन मैं आप जगद्वाञ्छित दायक की शरण में आया हूँ विश्व दारिद्र्य को हरने वाले आपके लिए मेरी दारिद्र्यता कितनी सी है। इस प्रकार याचना करने वाले विप्र के प्रति कृपापरग भगवान ने आधा करके दव दूष्य दे दिया। विप्र उभ ने गया और दशाचल के लिए तन्तुवाय को दिखाया और सारा व्यक्तिकर सुनाया तो वह बोला, हे ब्राह्मण, तू उन्हीं प्रभु के पीछे जा वे निर्मम कृपाश्रोधि द्वितीय अर्ध भाग को भी दे देगे तब मैं दोनों आधे-आधे टुकड़ों को जोड़ दूँगा। इस प्रकार अक्षत होने पर इसका मूल्य एक लाख दीनार हो जाएगा। तब हम

उस रकम को आधा आधा बांट लेंगे और हमारा दोनों का दारिद्र्य दूर हो जाएगा, तब पुनः प्रभु के पार्श्व में आयाकिन्तु लज्जा के कारण कुछ कहने में असमर्थ साल भर तक उनके पीछे-पीछे घूमता रहा। १३ महीने के बाद घूमते हुए भगवान् जब दक्षिण वाचालपुर के पास सुवर्ण-वालुका नदी तट पर आए तो कटको से उलझकर आधा देवदूष्य भी गिर गया। तब पिता के मित्र उस ब्राह्मण ने उसे उठा लिया और चल दिया। अतः भगवान् ने वस्त्र धर्म प्ररूपण के लिए मासाधिक एक वर्ष तक वस्त्र की स्वीकार किया, मन्त्र धर्म की स्थापना के लिए प्रथम पारणा में पात्र का उपयोग किया, उसके बाद जीवन भर अचेलक पाणि पात्र रहे।

कल्पसूत्र के तर्वे क्षण में जिनकल्पी व स्थविर कल्पी दोनों साधुओं के चरित्र के नियम दिए हैं।

कल्पसूत्र की विनय विजयगणि द्वारा कृत सुबोधिका वृत्ति का प्रारम्भ करते हुए लिखा गया है कि कल्प का अर्थ साधुओं का आचार है। उसके दस भेद हैं—(१) आचेलक, (२) हेसिज, (३) सिज्जायर, (४) रायपिड, (५) किडकमो, (६) वय, (७) जिट्ट, (८) पडिक्कमणे, (९) मास, (१०) पज्जसवणकप्पे।

इनमें से अचेलक की व्याख्या करते हुए लिखा है कि न विद्यते चेल यस्य स अचेलकस्तस्य भाव आचेलक्य विगतवस्त्रत्व इत्यर्थः तच्च तीर्थश्रवणानाश्रित्य प्रथमातिने जितयोः शक्रोपनीत देवदूष्यापगमे सर्वदा अचेलकत्व किन्तु इसी ग्रन्थ कल्पसूत्र की किरणावली टीका में यह लिखा है कि २४ तीर्थंकरों के शक्रोपनीत देवदूष्य के अपगम पर अचेलकत्व हो जाता है। विजयगणि ने इसको समझाते हुए लिखा कि अजित नाथ से लेकर २२ तीर्थंकरों के साधु समाज “बहुमूल्य विविध वर्ण वस्त्र परिभोगानुज्ञा सद्भावेन सचेलक व मेव केगाचिच्च श्वेतमावो पेत वस्त्र धारित्वेन अचेलकत्व अपि इति अनियतः तथा अयं कल्पः श्री ऋषभवीर तीर्थ यनीना च सर्वेणापि श्वेतमानो पेत जीर्णप्रायवस्त्र धारित्वेन अचेलकत्वः।”

वस्त्र परिभोग होने पर अचेलक कैसे होगा? इस शका का निराकरण यों कर दिया कि जीर्णप्राय तुच्छ वस्त्र के होने पर भी अवस्त्रत्व ऐसा जगत प्रसिद्ध है जैसे

लंगोटी लगाकर नदी पार करने पर भी कहते हैं कि नग्न होकर नदी पार की तथा दर्जी या घोबी से वस्त्र जल्दी लेने के लिए कहते हैं कि भाई, जल्दी दो हम तो नंगे हो रहे हैं—उसी प्रकार साधुओं के वस्त्र होते हुए भी अचेल-कत्तल जानना चाहिए।

उपरोक्त अवतरणों से साफ प्रकट है कि श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार भी भगवान् महावीर उस समय दिगम्बर थे जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ और मुक्ति प्राप्त की। इन्हीं को ध्यान में रखकर सुखलाल जी सघवी ने^{१०} लिखा कि भगवान् महावीर ने अपने शासन में दोनों दलों का स्थान निश्चित किया जो बिल्कुल नग्न जीवी व उत्कट विहारी थे और जो बिल्कुल नग्न नहीं थे ऐसा मध्यम-मार्गी था। उन दोनों दलों के आचारों के विषय में मत-भेद रहा।

विचार करते से जान पड़ता है कि जिस प्रकार श्वेताम्बर परम्परा में तीन वस्त्र, दो वस्त्र, एक वस्त्र और अवस्त्र की मर्यादाएं रखी गई हैं, ठीक-ठीक वही मर्यादाएं दिगम्बर परम्परा में क्षुल्लक, ऐलक, दिगम्बर मुनि के रूप में प्रस्थापित की गई है। आगे चलकर यह भेद यों बढ़ा कि श्वेताम्बर परम्परा सवस्त्र मुक्ति मानती है जबकि दिगम्बर परम्परा दिगम्बर होने के बिना मुक्ति की कल्पना भी नहीं करती। इसका कारण शायद स्त्री मुक्ति की सम्भावना पर टिका है। दोनों ही परम्पराएं स्त्री के लिए आवागण आवश्यक मानती हैं। अतः दिगम्बरत्व पर पूर्ण बल देने वाली परम्परा ने नारी मुक्ति का ही निषेध कर दिया जबकि श्वेताम्बर परम्परा ने सावरण स्त्री मुक्ति स्वीकार कर ली तो फिर सावरण पुंष्व की मुक्ति भी

स्वीकार करनी पड़ी। जान पड़ता है नारी मुक्ति को लेकर ही दोनों परम्पराएं एक दूसरे से बहुत दूर चलती गईं।

दरअसल बात यों है कि जब से भारतीय संस्कृति आत्मोन्मुखी या कहिए परमात्मोन्मुखी हुई तब से ही श्रमण उसकी आध्यात्मिकता के प्रतीक बन गए। महावीर और बुद्ध के जमाने में और उससे पहले भी दिगम्बरत्व श्रमण का प्रतीक बन चुका था। कई श्रमण नग्न विहार करते थे। मकखल गोसाल नंगा रहता था। पूर्णकस्सप ने भी वस्त्र धारण करना इसलिए स्वीकार नहीं किया कि दिगम्बर रहने से ही मेरी प्रतिष्ठा रहेगी।^{११} प्रसेनजित के कोषाध्यक्ष मृगांक के पुत्र पूर्ण वरुण की स्त्री विशाखा ने कहा था कि भगवन् ब्राह्मणों के दिनों में वस्त्रहीन भिक्षुओं को बड़ा कष्ट होता है इसलिए मैं चाहती हूँ कि सघ को वस्त्र दान करूं।^{१२} यो देखा जाए तो हर धर्म में यह श्रमण परम्परा अंशाधिक रूप में पाई जाती है और भारत की श्रमण परम्परा में नवीनता नहीं है, विशेषता अवश्य है; यह विशेषता है त्याग की और यही विशेषता जैन धर्म में और भी विशिष्ट हो गई है; जब श्रमण बृहत्याग करके अनगर हो जाता है तो फिर उस अवस्था को अवश्य पहुँचेगा जब वस्त्र उसकी सिद्धि में बाधक लगने लगेगा।

यही कारण है कि जैन धर्म के श्वेताम्बर आगम भी दिगम्बरत्व की विशेषता को अनदेखा नहीं कर सके और उसे कल्प का सर्वप्रथम रूप मानकर उसके बारे में लिखा।

इस लेख से श्वेताम्बर समाज के उस वर्ग का प्रोत्साहित करना है जो दिगम्बरत्व के प्रति आदर भाव तथा समभाव रखने के अपने आगम आदेश को पूर्ण सम्मान देकर उसका पालन करे।

पाद-टिप्पण

८. अंग सुत्ताणि जैन विश्व भारती, लाडनूँ भाग १, नवम ठाण, पृ० ८६१।

९. (a) कल्पसूत्र विनयगणि विरचित सुबोधिकावृत्ति, जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १९१५, षष्ठ क्षण, सूत्र ११८, पाना १५७.

(b) कल्पसूत्र, प्राकृत भारती, जयपुर, सूत्र ११४-१५.

(c) Sacred books of the East-Jain Sutras p. I, Motilal Banarsidas, 2964, Kalp Sutra DP.

१०. सघवी सुखलाल, तत्त्वार्थसूत्र, भारत जैन महामण्डल, वर्षा परिचय पृ. २२-२३।

११. भद्रत बोधानन्द महास्थविर—भगवान् गौतम बुद्ध, प्र० बुद्ध विहार, लखनऊ।

१२. डा० रमेशचन्द्र जैन, बौद्ध साहित्य में निगण्ठो का उल्लेख, महावीर स्मारिका, राजस्थान जैन सभा, जयपुर १९६२, पृ. ३, ६ व ११।

(गतांक से आगे)

गोम्मटसार कर्मकाण्ड का शुद्धिपत्र

[ब्र० रतनचंद मुख्तार द्वारा सम्पादित तथा शिवसागर ग्रंथमाला से प्रकाशित]

संशोधिका—१०५ आधिकारल विशालमति माता जी

[आ० क० विवेकसागर शिष्या]

तथा

—जवाहरलाल मोतीलाल जैन, भीण्डर

पृष्ठ	शक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५८२	७	तीर्थंकर समुद्रघात केवली के देव-नारकी	तीर्थंकर समुद्रघात केवली के औदारिक शरीर मिश्रकाल में देवनारकी
५८७	५	दुःस्वर उदय नहीं है,	दुःस्वर का उदय नहीं है।
५८६	२६	और यशस्कीर्ति युगल की अपेक्षा [६×६×२×२×२] ५७६ भग है	यशस्कीर्ति और विहायोगति युगल की अपेक्षा [६×६×२×२×२×२] ५७६ भग हैं।
५८६	१६	विहायोगति रूप सुभग	विहायोगति, सुभग
५८६	२०	यशस्कीर्ति चार युगल	यशस्कीर्ति, ये चार युगल
५८८	१२	सर्व [१+१+८+८+१०+६+१+१७] ६० भंग	सर्व [१+१+८+८+८+१०+६+१+१७] ६० भंग हैं।
५९०	३	सुभग, सुस्वर, आदेय	सुभग, आदेय
५९१	२	६२०+१२+१७६+१७६०	६२०+१२+१७५+१७६०
५९३	१७-१८	आदेय और विहायोगति रूप पांच युगलों की अपेक्षा पांच युगलों की अपेक्षा.....	आदेय और यशस्कीर्तिरूप पांच युगलों की अपेक्षा.....
६०१	६	होती और शेष	होती है और शेष
६४६	१७	मिश्र व ३ २४, २३, २२, प्रकृतिक असंयत में मिश्र में २४ प्रकृतिरूप ६ प्रकृतिक एव असंयत में २४, २२ व २२ प्रकृतिरूप	मिश्र व ३ २४, २३, २२ प्रकृति असंयत में मिश्र में २४ प्रकृति ६ प्रकृतिक रूप एव असंयत में २४, २३, २२ प्रकृतिरूप
६५५	संदृष्टि	गति उदय स्थानगत प्रकृति संख्या का विवरण मनुष्य २०, २१, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ६ व १ प्रकृति	गति उदयस्थानगत प्रकृति संख्या का विवरण मनुष्य २०, २१, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ६ व ८ प्रकृति
६५७	१५ संदृष्टि	कार्यमार्गणा सत्त्वस्थानगत असकाय प्रकृति संख्या का विवरण ६३, ६२, ६१, ६०, ८८, ८४, ८२, ८०, ७९, ७८, ७७, प्रकृतिक	कार्यमार्गणा सत्त्वस्थानगत असकाय प्रकृति संख्या का विवरण ६३, ६२, ६१, ६०, ८८, ८४, ८२, ८०, ७९, ७८, ७७, १० व ६ प्रकृतिक

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६६१	२५	उदय और स्थान मनःपर्यय ज्ञानवत्	उदय और सत्त्वस्थान मनःपर्यय ज्ञानवत्
६६२	१६	मार्गणा बन्धस्थान गत प्रकृति संख्या का विवरण	मार्गणा बन्ध स्थान गत प्रकृति संख्या का विवरण
६६४	१७	परिहार विगुद्धि २८, ६, ३० व ३१ लेश्या मार्गणा बन्ध स्थान गत प्रकृति संख्या का विवरण	परिहार विगुद्धि २८, २६, ३०, ३१ लेश्या मार्गणा बन्ध स्थान गत प्रकृति संख्या का विवरण
६६५	६.११	पीत लेश्या २५, २६, २८, २९, ३०, व १ प्रकृतिक	पीत लेश्या २५, २६, २८, २९, ३०, ३१
६६५	६.११	मार्गणा उदय स्थान गत प्रकृति संख्या का विवरण	मार्गणा उदय स्थान गत प्रकृति संख्या का विवरण
६६५	६.११	भव्य २१, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, १० व ६ प्रकृतिक	भव्य २०, २१, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ६, ८ प्रकृति
६६५	६.११	सत्त्व स्थान संख्या ११ सत्त्व स्थान गत प्रकृति संख्या का विवरण ६३, ६२, ६१, ६०, ८८, ८४, ८२, ८०, ७६, ७८, ७७ प्रकृतिक	सत्त्व स्थान संख्या १३ सत्त्व स्थान गत प्रकृति संख्या का विवरण ६३, ६२, ६१, ६०, ८८, ८४, ८२, ८०, ७६, ७८, ७७, १०, ६ प्रकृतिक
६६७	११-१३	बन्ध स्थान संख्या	बन्ध स्थान संख्या
६६७	११-१३	II नक्शे का स्थान	II नक्शे का स्थान
६६७	११-१३	III कोठा संख्या	III कोठा संख्या
६६७	११-१३	उदय स्थान संख्या	उदय स्थान संख्या
६६७	११-१३	II नक्शे का स्थान	II नक्शे का स्थान
६६७	११-१३	V कोठा संख्या	V कोठा संख्या
६६७	११-१३	सत्त्व स्थान संख्या	सत्त्व स्थान संख्या
६६७	११-१३	II नक्शे का स्थान	II नक्शे का स्थान
६६७	११-१३	VII कोठा संख्या	VII कोठा संख्या
६७५	३	६० प्रकृति का होता है	६० प्रकृति का सत्त्व होता है।
६८१	२४	उद्योत, आताप व उच्छ्वास सहित २६ प्रकृतिक	उद्योत या आताप सहित २६, अथवा उच्छ्वास पर्याप्ति से पर्याप्ति जीव के उच्छ्वास सहित [तथा आताप उद्योत रहित] २६ प्रकृतिक
६८१	२३	८२ प्रकृतिक चार स्थान हैं। आधेय	[देखो—घबला ७/३५ से ३६ के आधार पर] ८२ प्रकृति पाँच स्थान हैं। आधेय

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१६५	१७-२०	सत्त्व स्थान सत्त्व स्थान गत प्रकृति संख्या संख्या का विवरण	उदय स्थान उदय स्थान गत प्रकृति संख्या संख्या का विवरण
७१०	८	साम्परायिक ६ व ईर्ष्याय आस्रव	साम्परायिक व ईर्ष्याय आस्रव
७१२	२५	कामण काययोग	कामाण काययोग
७२४	४	हाता है	होता है
७२४	१५	चार जगह ३ का	चार की जगह ३ का
७३४	१२	सब भंग	सबं भंग
७३४	२४	हाते हैं	होते हैं
७३६	१७	$३६० \div २४ + १५$ लब्ध आया	$३६० \div २४ = १५$ लब्ध आया
७४०	४	अनुपम सुख किन्तु	अनुपम सुख है किन्तु
७४६	१७	युक्त, दोनो	युक्त, अथ से युक्त दोनो
७५८	७	जीवत्व और इस प्रकार	जीवत्व और भव्यत्व इस प्रकार
७६१	३	एक एक संख्या रूप	एक-एक कम संख्या रूप
७७८	२५	गुणकार $[१ + ४ + ५ + ३]$	गुणकार $[१ + ४ + ५ + २]$
७८४	१६	सदों मे	सिद्धों मे
७८६	१६	ये पाँच गुणकार रूप	ये छह गुणकार रूप
७८७	५	मिलाने से $[१२ \times ८ + १४]$ ११० भंग होते हैं	$[८ \times १२ + १४] = ११०$ भंग होते हैं ।
७८७	४	गुणा करने और	गुणा करके गुणनफल मे
७८७	२७	और शेष २८ है	और शेष २८ है ।
८००	६	गति, लिङ्ग व लेश्या रूप तीन है	गति, कषाय लिङ्ग व लेश्या रूप चार हैं ।
८०१	४	प्रत्येक द १६	प्रत्येक पद १६
८०१	१४-२०	पण्डित प्रमाण	पण्डित प्रमाण
८०५	२६	अज्ञान के ४०६३	अज्ञान के ४०६६
८०७	१६	जीवत्व के १०६४	जीवत्व के १०२४
८२०	७	कारण सूत्र के	करण सूत्र के
८२१	२३	कारण सूत्र के	करण सूत्र के
८२१	अंतिम पंक्ति	चय घन का जोड़	पद घन
८२१	१२	पद गुणित होदि	पदगुणित होदि
नोट :—पृष्ठ ८२२ में द्वितीय पंक्ति मे जो “आदि चय” शब्द है वह ‘आदि घन’ अर्थ मे है ।			
८२६	२	इक्रम से	इस क्रम से
८३२	१७	शिखा से जालाय है	शिखा से जलाये है ।
८३७	२१	अन्योन्याभ्यस्त ये छह	अन्योन्याभ्यस्त राशि ये छह

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
८४३	१-२	निषेक भागाहार अर्थात् दो गुण हानि आयाम को	निषेक भागाहार में से घटाकर एक गुण हानि आयाम को
८४५	१७	वर्ग शलाका से ५६ गुणी है	वर्ग शलाका के अर्द्धच्छेदों से ५६ गुणी है।
८४५	१	षष्ठम	षष्ठ
८४८	१३	पर्य के पंचम, छठा, सातवां वर्गमूल के	पर्य के चौथे, पाँचवें, छठे वर्गमूल के
८४८	१५	पर्य के आठवें, दसवें, १०वें वर्गमूलों के	पर्य के ७वें, ८वें, ९वें वर्गमूलों के
८४८	१७-१८	पर्य की वर्गशलाका के प्रथम वर्ग के, द्वितीय वर्ग के	पर्य की वर्गशलाका के छठे, ७वें तथा ८वें वर्ग के
८४८	२३-२४	पर्य की वर्गशलाका के छठे, ७वें, दसवें वर्गों के	पर्य की वर्गशलाका के तथा उसके प्रथम वर्ग के व द्वितीय वर्गों के
८७२	१६	कण्टिक दृति	कण्टिक दृति

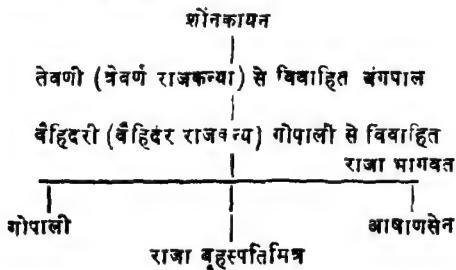
प्रेषिका - आर्थिका विज्ञानमति

(पृष्ठ ६ का शेषांश)

३. वैहिरिपुत्रेण आशादसेनैव कारिते । (११)

अनुवाद—अहिच्छत्रा के राजा शौनकायन (शौनकायन) के पुत्र बंगपाल के पुत्र (और) तेवणी (अर्थात् तेवर्ण-राजकन्या) के पुत्र रानी भागवत के पुत्र (तथा वैहदरी) अर्थात् (वैहदर राजकन्या) आशादसेन ने बनवाई ।

नोट—शुंगकाल के अक्षरों से मिलने-जुलने के कारण दोनों शिलालेखों का काल विश्वास के साथ द्वितीय या प्रथम शताब्दी ई० पू० निश्चित किया जा सकता है। खास ऐतिहासिक चीज, जो यहां अंकित करने को है, वह अहिच्छत्रा के प्राचीन राजाओं की वंशावली है। अहिच्छत्रा किसी समय प्रतापी उत्तर पंचाल राजाओं की राजधानी थी। वंशावली इस प्रकार है :—

१४. ब्रजनाथ शर्मा—हर्ष एण्ड हिज टाइम्स पृ. २१७।

१५. जैन हितैषी—भाग—११, अंक ७-८, पृ. ४८२।

१६. नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग २, पृ. ३२६।

१७. नायाधम्मकहायो १५/१५८।

१८. Life in ancient India as depicted in Jain canons P. 264-265.

२०. वासुदेवशरण अक्षवाल : भारतीय कला पृ. ३७६।

२१. भारतीय कला पृ. ३८३।

२२. The ancient Geography of India p. 303-6

२३. जैन शिलालेख संग्रह भाग २, पृ. १३-१४।

केरल में जैन स्थापत्य और कला

- श्री राज मल जैन, जनकपुरी, दिल्ली

यह सहसा विश्वास नहीं होता कि केरल में भी जैन स्थापत्य और कला सम्बन्धी कोई सामग्री हो सकती है। सामग्री तो है किन्तु वह एक तो अल्प है और कुछ मतभेद के घेरे में है। इस विषय पर लिखना वास्तव में एक कठिन कार्य है फिर भी कारणों और इस विषय पर लेखक की धारणा का औचित्य बताते हुए यथासम्भव युक्तिसंगत विवरण देने का प्रयत्न किया जाएगा।

सबसे पहला कारण तो यह धारणा है कि केरल में जैनधर्म का प्रादुर्भाव अधिक से अधिक भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत में आगमन के साथ हुआ होगा। एक तो यह धारणा उचित नहीं है कि इन मुनियों से पहले दक्षिण भारत में जैनधर्म का अस्तित्व नहीं था। जो दि० जैन मुनियों की चर्चा से परिचित है वे यह भली भाँति समझ सकते हैं कि ४६ दोषों से रहित आहार ग्रहण करने वाले मुनि ऐसे प्रदेश में विहार नहीं कर सकते हैं जहाँ विधिपूर्वक उन्हें आहार देने वाले गृहस्थ निवासन करते हों। फिर केवल दोनों हाथों की अजुलि को ही पात्र बना कर दिन में केवल एक बार ही आहार ग्रहण करने वाले बारह हजार मुनियों के आहार के लिए जैनियों की बहुत बड़ी संख्या की विद्यमानता का आकलन उन मुनियों के नायक भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त मौर्य ने अवश्य ही कर लिया होगा। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में इन मुनियों का विहार केवल तमिलनाडु और कर्नाटक में ही हुआ था और केरल में वे नहीं पहुँचे थे यह विचार ही उचित नहीं जान पड़ता। उस समय तो केरल तमिलनाडु का ही एक भाग था और उसका स्वतंत्र अस्तित्व तो आठवीं शताब्दी की बात है। मलयालम भाषा में लिखित केरल के विशालकाव्य इतिहास ग्रन्थ केरलचरित्रम् में यह स्वीकार किया गया है कि ब्राह्मी शिलालेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि केरल में जैनधर्म का प्रादुर्भाव ईसा पूर्व की दूसरी

सदी में हो चुका था। अतः इससे पूर्व भी केरल में जैनधर्म का अस्तित्व मानना अनुचित नहीं जान पड़ता। जैन पुराण इस बात का कथन करते हैं कि श्री ण के चचेरे भाई और जैनो के २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ ने जिन्होंने गिरनार पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था, पल्लव देश को भी अपने धर्मोपदेश का क्षेत्र बनाया था। उनकी मूर्तियाँ और उनका उल्लेख करते हुए शिलालेख तमिलनाडु में अधिक संख्या में पाए गए हैं। वे उनकी लोकप्रियता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त, श्रीलंका में एक पर्वत का नाम भी उनके नाम पर अट्ट पर्वत था।

प्रश्न हो सकता है कि नेमिनाथ का विहार श्रीलंका में कैसे हुआ होगा बीच में तो समुद्र है। केरल में यह अनुश्रुत है कि केरल की बहुत-सी घाटों समुद्र निगल गया। कन्याकुमारी घाट से देखने पर अनेक चट्टानें समुद्र में से अपनी गर्दन बाहर निकालती आज भी दिखाई देती हैं जो इस बात का संकेत देती हैं कि केरल किसी समय श्रीलंका से जुड़ा हुआ था। अरिष्टनेमि और अनय जैन मुनि इसी रास्ते श्रीलंका आते-जाते रहे होंगे। केरल का एक संपूर्ण गांव ही यादववंशी है और वह जैनधर्म का अनुयायी रहा है। पार्श्वनाथ (निर्वाण ई। स. से ७७७ वर्ष पूर्व) की ऐतिहासिकता स्वीकार कर ली गई है और उनके प्रभाव को केरल में नागपूजा, पार्श्व मूर्तियों का पाया जाना, पद्मावती के मन्दिरों जो कि अब भगवती मन्दिर कहलाते हैं तथा नायर (नाग) जाति की प्रधानता आदि से सहज ही अनुमानित किया जा सकता है। महावीर स्वामी के सबंध में अब यह गान लिया गया है कि कर्नाटक के एक राजा जीवधर ने उनसे बोक्षा ग्रहण की थी। उनका प्रभाव केरल तक अनुमानित किया जा सकता है। ये सब पौराणिक साक्ष्य एकदम मिथ्या नहीं कहे जा सकते। यदि ये सब कल्पित हैं तो अनेक देवताओं सम्बन्धी विवरण भी

असत्य माने जाएंगे। उनके संबंध में भी पक्का पुरा-
तात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। ऋग्वेद में आर्यों
और पणियों के संघर्ष का स्पष्ट संकेत है। ये लोग वेदों
को नहीं मानते थे और कुछ विद्वान् यह मानते हैं कि पणि
जाति उत्तर भारत से खिसकते-खिसकते केरल पहुँची और
वहाँ बस गई। उसने अरब देशों, रोम आदि से व्यापार
किया। केरल का इतिहास उसके विदेशों से व्यापारिक
सम्बन्धों से प्रारम्भ होता है किन्तु ये व्यापारी किस जाति
के थे इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु इतिहास
तो अपनी कुछ न कुछ निशानों छोड़ना ही है। केरल की
आदिवासी जातियाँ जैसे पणियान, कणियान, पाणन तथा
पणिकर आदि एवं पन्नियकरा, पन्नियूर जैसे स्थान नाम
और कुछ अन्य जातियों में जैनत्व के चिह्न पणि या जैन
धर्मावलम्बियों के प्राधान्य को सूचित करते हैं। इसका
विश्लेषण प्रस्तुत लेखक ने अभी अप्रकाशित तुलना केरल
में जैनमत में एक स्वतंत्र अध्याय में किया है। इस पृष्ठ-
भूमि का उद्देश्य यह है कि केरल में महापाषाणयुगीन
(Megalithic) जो अवशेष पाए जाते हैं। उनका संबंध
जैनधर्म से जोड़ना अनुचित नहीं जान पड़ता।

एक अन्य कारण यह भी है कि जिन अजैन विद्वानों
ने केरल में जैनधर्म संबंधी कार्य किया है, उन्हें जैन
आख्यानों, प्रतीकों आदि की समुचित जानकारी उपलब्ध
नहीं थी ऐसा लगता है। शायद यही कारण है कि कुछ
जैन अवशेषों आदि को बौद्ध समझ लिया गया है। जो भी
हो, जैन अवशेषों आदि की खोज के लिए हम गोपीनाथ
राव, कुजन पिळ्ळै आदि विद्वानों के बहुत ऋणी हैं। जिन
अनुसंधानकर्ताओं ने केरल में जैन अवशेषों की चर्चा भी
की है, उन्होंने उन मन्दिरों, मस्जिदों आदि की या तो
समुचित समीक्षा नहीं की है या उन्हें बिल्कुल ही छोड़
दिया है जो किसी समय जैन थे। यह तथ्य मस्जिदों के
सम्बन्ध में विशेष रूप से सही है। आखिर वे भी तो जैन
स्थापत्य के नमूने हैं। ऐसी दम मस्जिदें इतिहासकारों ने
खोज निकाली हैं।

यह भी एक सत्य है कि जैन पुरावशेषों का योजना-
पूर्वक वैज्ञानिक और विस्तृत अध्ययन ही नहीं हुआ है।
शताधिक गुफाएँ ऐसी हैं जो अनुसंधान की अपेक्षा रखती

हैं। कुछ गुफा मन्दिर और मुनिमंडा या कुडक्कल ग्रन्थ भी
इपेक्षित हैं। किसी जैन विद्वान का भी ध्यान इस ओर
नहीं गया। इसी लेख में दिए कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट
हो जाएगा।

केरल की भूमि पर्वतीय क्षेत्रों, मध्यभूमि और समुद्र-
तटीय भागों में बँटी हुई है। परिणाम यह है कि घने
जंगलों से आवृत कुछ अधिक ही ऊँचे पहाड़ों पर स्थित
गुफाओं, शैल मन्दिरों आदि का अध्ययन कठिन भी है।
ऐसे जिन कुछ अवशेषों का अध्ययन हुआ है, वे जैनधर्म से
संबंधित पाए गए हैं।

तमिलनाडु की ही भांति केरल में भी धार्मिक उत्थल-
पुथल हुई। उसके कारण भी जैन स्मारकों को क्षति
पहुँची। अनेक जैन मन्दिर और पार्श्वनाथ की शासनदेवी
पद्मावती के मन्दिर शिव या विष्णु मन्दिरों के रूप में या
भगवती मन्दिरों के रूप में परिवर्तित कर दिए गए। अब
उन्हें कुछ प्रतीकों से ही कठिनाई से पहिचाना जा सकता
है। अनेक शिलालेख या तो नष्ट हो गए हैं या अभी
उनका समुचित अध्ययन ही नहीं हुआ है।

केरल में राजनीतिक आक्रमणों के कारण न केवल
जैन मन्दिरों को हानि पहुँची अपितु वैदिक धारा के मन्दिर
भी क्षतिग्रस्त हुए। इतिहासकारों का मत है कि सदियों
से केरल के मन्दिरों के लिए आदर्श कुणवायिलकोट्टम् का
प्रसिद्ध जैन मन्दिर हैदरअली के द्वारा की गई विनाश-
लीला का शिकार बना और उसका जो कुछ अस्तित्व
बचा था उसे उन डच लोगो में नष्ट कर दिया। गोआ में
भी अनेक जैन मन्दिरों को क्षति पहुँचाकर नष्ट कर दिया
था। टीपू सुलतान ने भी जैन मन्दिरों को हानि पहुँचाई।

केरल में जैन मन्दिरों की प्राचीनता आदि के संबंध
में एक कठिनाई वहाँ के जैन धर्मावलम्बियों के कारण भी
उत्पन्न हो गई है। उन्होंने प्राचीन मन्दिरों को गिराकर
उनके स्थान पर सीमेट क्रीट के नए मन्दिर बना लिए
हैं। अतः प्राचीनता के तार जोड़ना एक कठिन कार्य हो
गया है।

उपर्युक्त कठिनाइयों और कारणों के होते हुए भी
महापाषाणयुगीन (कुडक्कल, शैल-आश्रय) अवशेषों से
लेकर आधुनिक युग के विद्युत और प्रकाश मंडित जैन

चैत्यालय (Mirror Temple) तक के जैन मन्दिरों का वि का कुछ विवरण यहाँ देने का प्रयत्न किया जाएगा। जैन स्थापत्य के आदि रूप की दृष्टि से यदि विचार किया जाए, तो यह तथ्य सामने आएगा कि जैनो ने शायद मन्दिरों से भी पहले चरणों (footprints) का निर्माण किया। इस बात की साक्षी उन बीस तीर्थंकरों के चरणचिह्न से प्राप्त होती है जो कि बिहार में पारमनाथ हिल या सम्भेद-शिखर पर उत्कीर्ण हैं। नेमिनाथ के चरण भी रैवतक या गिरनार पर्वत पर आज भी पूजे जाते हैं। केरल के अनेक मन्दिरों तथा पर्वतों पर भी चरणों का अचन पाया जाता है यद्यपि आज वे जैन नहीं रहे किन्तु उनका सम्बन्ध जैन-धर्म से सूचित होता है। इस प्रकार के मन्दिर हैं—कोडगल्लूर का भगवती मन्दिर, कोरडी का शास्ता मन्दिर, पालककाड का एक शिव मन्दिर इत्यादि। तिरुनेल्ली पर्वत पर चरण जो कि अब राम के बताए जाते हैं। कालीकट जिले में एक पहाड़ी पर चरण चिह्न मुसलमान बाबा आदम के चरण मानते हैं और उसकी जूते निकाल कर बंदना करते हैं। इन सब प्रमुख चरण हैं विवेकानन्द शिला पर देवी के चरण। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वैदिक धारा के प्रभास पुराण में यह प्रसंग है कि आग्नीध्र की सति परम्परा में हुए भारत ने जो कि ऋषभदेव के पुत्र थे अपने आठ पुत्रों को आठ द्वीपों का राज्य दिया था और नौवें कुमारी द्वीप का राज्य अपनी पुत्री को दिया था। भारत के लिए कुमारी नाम तो नहीं चला किन्तु भारत के अन्तिम छोर का नाम कन्याकुमारी आज तक चला आ रहा है। केरल में इस राजकुमारी की स्मृति मातृमत्ततात्मक समाज के रूप में या मरुमक्कतायम् उत्तराधिकार व्यवस्था के रूप में जिसके अनुसार पिता की सम्पत्ति पुत्री का प्राप्त होती है, आज भी सुरक्षित जान पड़ती है। वैदिक परंपरा में चरण चिह्नों का प्रचलन नहीं के बराबर जान पड़ता है और बौद्ध तो स्तूपों की ओर उन्मुख है। इसलिए केरल में ये चरण जैनधर्म के प्रसार की ओर इंगित करते हैं। श्रवणबेलगोल में भी भद्रबाहु के चरण ही अंकित हैं।

केरल में जैन स्मारकों के अध्ययन को दो भागों में बाँटा जा सकता है—(१) प्राकृतिक या महापाषाणयुगीन

स्मारक जैसे गुफाएँ, गुहा मन्दिर कुडक्कल जोर टोपी-कल्लु आदि (२) निर्मित मंदिर (Structural temples).

केरल के इतिहास में महापाषाणयुगीन अवशेषों का विशेष महत्व है। डा० सांकलिया ने उनका समय ईसा से १००० वर्ष पूर्व से लेकर ईसा से ३०० वर्ष पूर्व तक बताया है। इस प्रकार की निमित्तियाँ हैं कुडक्कल और टोपी कल्लु तथा शैल-आश्रय (rock shelters) कुडक्कल एक प्रकार की बिना हेंडल की छतरी के आकार की रचना होती है। इसमें चार खड़े पत्थरों के ऊपर एक ग्रीधी शिला रख दी जाती थी। आदिवासी जन इन्हें मुनिमडा कहते हैं जिसका अर्थ होता है मुनियों की समाधि। इस प्रकार की मुनियों की समाधियाँ केरल में अनेक स्थानों पर हैं। अरियन्नूर, तलिप्परब, मलपपुरम्, आदि कुछ नाम यहाँ दिए गए हैं। इनकी संख्या काफी अधिक है। इनका भी ऐतिहासिक अध्ययन आवश्यक है।

कुछ इतिहासकार यह कथन करते हैं कि केरल में जैन शैलाश्रयों का अभाव है। किन्तु यह कथन तथ्यों के विपरीत है। अरियन्नूर में ऐसा ही एक शैलाश्रय देखा जा सकता है जो कि इस समय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। यह भूमिगत है। वह लेटराइट चट्टान को खोद कर बनाया गया है। उसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। उसमें पत्थर की तीन शय्या हैं जिनके ऊपर एक गोलाकार लगभग तीन फुट का एक रौशनदान भी हवा आने और वर्षा से बचाव के लिए बना हुआ है। तमिलनाडु में इसी प्रकार की शिला शय्या पुगलूर नामक स्थान पर चेरकाप्पियन जैन साधु के लिए चेर शासक का आनन्द चेरल इरम्पोराइ के पौत्र ने बनवाई थी। उसका समय ईसा की दूसरी सदी माना जाता है। अतः केरल में शैल शय्या का निर्माण इसमें बहुत प्रचलित मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

गुहा मन्दिरों की गणना भी महापाषाणयुगीन स्मारकों में की जाती है। प्राकृतिक गुफाओं में आराध्य देव की स्थापना या उनसे संबन्धित चित्रण इनकी विशेषता मानी जाती है। इस प्रकार के दो जैन गुहा मन्दिर केरल में आज भी पूरे जैन साक्ष्य के साथ विद्यमान हैं यद्यपि अब वे भगवती मन्दिर कहलाते हैं। सबसे प्राचीन कल्लिल का

गुहा मन्दिर मालूम पड़ता है। उसमें पार्श्वनाथ, महावीर और पद्मावती देवी की मूर्तियाँ आज भी प्रतिष्ठित हैं। केवल पद्मावती देवी की मूर्ति पर पीतल मढ़ दिया गया है। कुछ इतिहासकार इसका समय आठवीं सदी बताते हैं जो कि सही नहीं मालूम पड़ता है। उस समय तो जैनधर्म की क्षति पहुँचना प्रारम्भ हो चुका था। इस गुफा की सामने से ही दूर से दिखाई पड़ने वाली चट्टान पर आले-नुमा रचना में एक पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमा अधूरी उकेरी गई मानी जाती है। इसकी कुछ तुलना तामिलनाडु में कलगुमलै में इसी प्रकार चट्टान में बनाए गए आले में उकेरी गई पद्मासन प्रतिमा से की जा सकती है। स्थानीय अर्जन जनता यह विश्वास करती है कि रात्रि में देवगण आकर इस प्रतिमा को सुडोल रूप देते हैं। शायद प्रतिमाओं के कारण कुछ इतिहासज्ञ इस शैलाश्रय गलती से मार लिया गया है इस प्रकार की धारणा व्यक्त करते हैं। किन्तु यदि इसका सम्यक अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि यही पर एक कोष्ठ के बराबर स्थान चट्टानों के ही कारण बन गया है जिसका उपयोग तपस्या-रत मुनियों द्वारा किया जाता रहा होगा। जतः इस शैलाश्रय मानना उचित नहीं है।

अब तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में सम्मिलित तिरुच्चारणट्टमलै पर भी एक गुहा मन्दिर है। वह भी आजकल भगवती मन्दिर कहलाता है। उसमें पार्श्वनाथ, महावीर और पद्मावती देवी की मूर्तियाँ आज भी देखी जा सकती हैं। यह भी चट्टानों से निमित्त है यद्यपि इसके ऊपर जो शिखर है वह पतली ईंटों से बना है। इसके साथ की एक चट्टान पर लगभग तीस सौष्ठवपूर्ण तीर्थंकर प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। मूर्तियों और गुहा मन्दिर के दूसरी ओर की चट्टान पर आठवीं और नौवीं सदी के अनेक लेख हैं जिनसे ज्ञात होता है कि तमिलनाडु के दूरस्थ प्रदेशों तक के भक्त यहाँ आते, दान करते थे तथा मूर्तियाँ आदि बनवाते थे। यह स्थान किसी समय पावापुरी के समान पवित्र माना जाता था। इतनी पवित्रता प्राप्त करने के लिए अनेक शताब्दियों का समय अवश्य लगा होगा। तेरहवीं सदी में इसका जैव स्वरूप नष्ट हो गया।

रॉबर्ट सेबेल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार केरल

में गुफाओं की संख्या १६० है किन्तु पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए एक अन्य सर्वेक्षण में इनकी संख्या और भी अधिक होने की सम्भावना व्यक्त की गई है। ये गुफाएँ घने जंगलों और ऊँची पर्वत चोटियों पर हैं। सर्वेक्षक श्री वाय. डी. शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में पहले तो इनका वर्गीकरण वैदिक और बौद्ध गुफाओं के रूप में किया किन्तु बाद में उन्हें बौद्धों से भी सम्बन्धित इसलिए कर दिया कि उनमें बौद्ध पूजा वस्तुओं का अभाव है। फिर वे यह मत व्यक्त करते हैं कि अन्य साधु उनका उपयोग करते होंगे। अन्य में जैन साधुओं की सम्भवतः गिनती की जा सकती है। आधार यह है कि वैदिक ऋषि आश्रम बना कर गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। बौद्ध भिक्षु सघाराम या विहारों में रहते थे। जैन साधुओं के लिए वनों में और पर्वतों पर तपस्या करने का विधान था। उन्हें केवल आहार के लिए नगर में आना विहित था। भद्रबाहु और सिकन्दर जिन जैन साधुओं से मिलने स्वयं गया था उससे स्पष्ट है कि गुफाओं में तपस्या की जैन परंपरा बहुत प्राचीन है। अतः केरल की अनेक गुफाओं का जैनधर्म से सम्बन्धित होना मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इडप्पाल, पेरिंगलकन्तु आदि गुफाएँ इस प्रकार के उदाहरण हैं। मलयालम लेखक श्री वालत्तु ने इन्हें ध्यान मन्दिर की सजा दी है और अनेक जैन गुफाओं की ओर संकेत किया है।

केरल में ही एक गुफा का नाम भ्रातनपाडा है जिसका अर्थ है भ्रात (पागल) लोगों की गुफा। यह गुफा अधूरी और शैव धर्म से सम्बन्धित बनाई जाती है। आश्चर्य ही है यदि शैव लोगों को पागल कहा गया हो। श्रीवालत्तु का कथन है कि यह जैन गुफा है। इस प्रकार के नाम का एक प्रयोग आंध्र प्रदेश में भी पाया गया है। वहाँ गांव के एक भाग का नाम दानवलपाडु (जिसमें जैनों का निवास था) और दूसरे भाग का नाम देवलपाडु (जिसमें ब्राह्मण निवास करते थे) था। इसलिए इस नाम पर कोई आश्चर्य नहीं। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए केरल गजेटियर के संपादक ने लिखा है, "The megalithic habitation sites should be studied more intensively to know more about the

cultural sequence and material content.” वास्तव में, यदि खोज की जाए तो जैनधर्म सबधी अनेक स्थल प्रकाश में आ सकेंगे।

अब गुफाओं से निकल कर मन्दिरों की ओर।

यह कहा जाता है कि केरल में जैन निमित्त मन्दिरों का अस्तित्व नहीं पाया जाता। किन्तु यह कथन भी उचित नहीं जान पड़ता। केरल में जैन मन्दिर होने का संकेत इलंगो अडिगल के तमिल महाकाव्य शिलप्पादि-से मिलता है। इसमें जैन भ्रातृका कण्णगी और कोवलन की दुःखभरी कथा वर्णित है। अडिगल (आचार्य) युवराज पाद थे किन्तु अपने बड़े भाई के पक्ष में राज्य का त्याग कर सन्यासी हो गए थे। वे चेर राजधानी कञ्ची के किल के पूर्वी द्वार के समीप स्थित कुणयानल्लूर नामक जैन मन्दिर में रहा करते थे। इस मन्दिर को ‘पुरनिलै कोट्टुम्’ अर्थात् पुर के बाहर का मन्दिर कहा जाने लगा और इससे बाद क शिव मन्दिरों को ‘ऊरकोट्टुम्’ या पुर के अन्दर का मन्दिर कहा जाने लगा। यह मन्दिर केरल के अन्य मन्दिरों का नियन्त्रण करता था और केरल में मन्दिरों के निर्माण के लिए आदर्श या ऐसा चार-पाच मन्दिरों के शिलालेखों से ज्ञात होता है। इसका उल्लेख केरल के अनेक काव्यों विशेषकर सन्देश काव्यों यथा कोक सन्देश, मुकु सन्देश आदि में भी उपलब्ध है। इसे तृकणा-मलिकम् भी कहा जाता था। चौदहवीं सदी तक यह जैन मन्दिर रहा ऐसा इतिहासकार मानते हैं। उसके बाद इसका प्रबन्ध नाथर लोगों के हाथों में चला गया। कालांतर में इसे हैदरघली और डच्च लोगों ने नष्ट कर दिया। सन् ७० में जो खुदाई की गई थी उसमें किल की बीवार और एक मध्ययुगीन (आठवीं नौवीं सदी) मन्दिर की नींव के चिह्न पाए गए हैं (प्रो० नारायणन) प्रो० नारायणन ने इस मन्दिर का निर्माण आठवीं सदी में माना है और इसके प्रमाण में वे किणालूर के जैन मन्दिर के एक शिलालेख का उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। इसकी विस्तृत समीक्षा न कर केवल इतना ही यहां कहना उचित होगा कि इस शिलालेख का पाठ केवल उन्हीं का किया हुआ है। उन्होंने कुणयनल्लूर (Kunayanallur) को कुणयानल्लूर पढ़ लिया है। यहाँ भ्राति हुई इस लगता है। वैसे

त्रिचूर जिले में एक निरुवलयनल्लूर भी है। इस कारण इस मन्दिर का निर्माण ८७० ईस्वी के बाद हुआ और शिलप्पादिकारम् की रचना किसी ने इलंगो अडिगल के नाम से कर दी ऐसा निष्कर्ष उन्होंने निकाला है किन्तु एक निष्पक्ष इतिहासकार की भाँति उन्होंने साहित्यिक एवं अन्य साक्ष्य के लिए गुंजाइश छोड़ दी है। खेद है कि इस सब में कार्य नहीं हुआ। प्रो० चम्पकलक्ष्मी इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका मत है कि आठवीं सदी में तो जैनधर्म का कठिन धार्मिक संघर्ष से गुजरना पड़ा था। उस समय ऐसे आदर्श मन्दिर का निर्माण संभव दिखाई नहीं देता।

इलंगो अडिगल के बड़े भाई चेर शासक चेर कुट्टुवन (१२५ ईस्वी) ने कण्णगी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए एक मन्दिर बनवाया था जिसके उत्सव में लका का शासक गजबाहु और मालवा का राजा भी सम्मिलित हुआ था। उस समय जैन धर्मावलम्बी भद्र चण्टन मालवा का शासक था। उसका राज्य पूना तक फैला हुआ था और उसने मालवाधिपति को उपाधि धारण की थी। लका में दूसरा गजबाहु बारहवीं सदी में हुआ है। इसलिए इलंगो की रचना ईसा की दूसरी सदी का है यह स्वीकार किया जा सकता है। यह मन्दिर था कम से कम उसका भाग आज भी कोडगल्लूर में विद्यमान है यद्यपि उसका अनेक बार जीर्णोद्धार हुआ है ऐसा जान पड़ता है। आजकल वह भगवती मन्दिर कहलाता है। उस पर अधिकार करने के समय जो कुछ हुआ होगा उसकी पुनरावृत्ति प्रति वर्ष भरणी उत्सव के रूप में की जाती है ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। उस समय अश्लील गाने, गाली-गलौज, मन्दिर को अपवित्र किया जाना आदि का दौर रहता है। हाल ही में केरल सरकार ने कुछ अकुश लगाया है। साथ ही जीवित मुर्त मन्दिर पर फेंकना भी सरकार ने बंद करा दिया है। कहा जाता है कि देवी को अश्लील गाने और गालिया आदि पसंद है।

उपर्युक्त मन्दिर चोकोर द्रविड़ शैली का विमान है। ग्रेनाइट पाषाण से निर्मित उसकी दीवारों पर बाहर की ओर दीप आधार की दो-तीन पंक्तियाँ पूरी दीवाल में बनी हुई हैं जिनके कारण उत्सव के समय दीपों की अद्भुत छटा

उपस्थित होती होगी। देवी के एक हाथ में पुस्तक सी लगती है किन्तु बीणा नहीं है। छोटे आकार के चरणभी स्थापित हैं, सफेद चबुर भी लटक दृष्टिगत होते हैं। पुजारी आज भी अडिगल कहलाते हैं। एक विशेष तथ्य यह है कि इस मन्दिर में एक भूमिगत (underground secret chamber) है किन्तु उसमें क्या है यह कोई नहीं जानता। श्री इदुचूडन ने इसी विषय पर अपनी बृहत् पुस्तक में यह मत व्यक्त किया है कि उसमें कण्णगी के अवशेष हो सकते हैं। यदि ऐसा होता तो इतनी रहस्यात्मकता की बाधक आवश्यकता नहीं होती। प्रस्तुत लेखक का अनुमान है कि उसमें प्राचीन जैन प्रतिमाएँ हो सकती हैं शायद इसी कारण उसे कभी खोला नहीं जाता था उनके साथ सर्प आदि के द्वारा रक्षा आदि की कोई घटना जुड़ी हुई है जिसके कारण यह कोष्ठ भयप्रद बना हुआ है।

कोडंगलूर में ही केरल की सबसे प्राचीन मस्जिद बताई जाती है। लोगन्स के अनुसार वह किसी समय एक जैन मन्दिर था। अब केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह एक द्वितल विमान था। इरिजालकुडा में कूडल-मणिक्कम् नामक एक विशाल मन्दिर है। वह चेर शासकों के समय में निर्मित अनुमानित किया जाता है। यह एक द्वितल विमान या मन्दिर है। इसका अधिष्ठान पाषाण का है किन्तु उसके ऊपर की दीवाले लकड़ी की हैं। इसमें एक काट्टम्बलम् या नृत्य संगीत के लिए एक मंडप भी है जिसकी आकृति एक अघखुली छतर जैसी है। इसका गोपुर काफी ऊँचा है। मन्दिर के साथ ही एक अभिषेक सरावर या टेप्पकुलम् है। इसका अल केवल अभिषेक के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। यहाँ प्राचीनता के प्रमाणस्वरूप स्थानुरवि नामक शासक का एक शिलालेख नौवीं सदी का है। इसमें भरत का एक मूर्ति है जिसके दर्शन की अनुमति महिलाओं को नहीं थी। केरल के प्रसिद्ध इतिहासकार श्रीधर मेनन का कथन है—“According to some scholars the Kudalmanikkam temple at Irinjakuda, dedicated to Bharata, the brother of Sri Rama, was once a Jain shrine and it was converted in to a Hindu temple, during the period of the decline of Jainism. It is argued that the deity originally

installed in the kudalmanikkam temple is a Jain Digambar in all probability Bharateswara, the same saint whose statute exists at Sravanbelgala in Mysore” भरत बाहुबलि के बड़े भाई थे यह इस कथन में बाधक छूट गया है।

त्रिचूल में वडक्कुन्नाथ नामक एक मन्दिर है। वड-कुन्नाथ का अर्थ है उत्तर के देवता का मन्दिर। वह एक सर्वतोभद्र विमान है जिसमें चार द्वार होते हैं किन्तु अब इसमें केवल तीन द्वार ही रह गए हैं। यह गोलाकार है और एक कम ऊँची पहड़ी पर स्थित है जिसे वृषभादि करते हैं। इसमें जैनो को अत्यन्त प्रिय कमल और पत्रावलि का प्रचुर प्रयोग हुआ है। इसके परिक्रमा पथ में अनेक मूर्तियाँ हैं। मुख्य मन्दिर से जुड़ा ऋषभ मंडप भी है जिसमें जनेऊ धारण करके और ताली बजाकर प्रवेश करना होता है इसके परिसर में कुछ अन्य छोटे मंदिर भी हैं। इसके चार गोपुर हैं। पिछले गोपुर में जैनो को प्रिय परस्पर बैरी जीव का चित्रण भी है। इसके नौ शिलालेखों में से चार नष्ट हो गए हैं। इस कारण इसके इतिहास का ठीक-ठीक पता नहीं लगता। इसके नाम और अंकन आदि से ऐसा लगता है कि यह मूल रूप में जैन मन्दिर था। श्री वाल्ट् के अनुसार इस मन्दिर ने तीन युग देखे हैं— १. आदि द्रविड काल, २. जैन संस्कृति युग और ३. शैव वैष्णव युग जो अभी चल रहा है। स्पष्ट लगता है कि यह ऋषभ देव का मन्दिर था।

कोसिवकोड में एक तृक्कोविल है। यह श्वेतांबर मंदिर है। कहा जाता है कि लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व गुजराती जैनो को जामोरिन ने इसलिए दिया था कि वे पर्येषण के दिनों में बापस गुजरात न जावे और यही अपना पर्व मना लिया करें। मंदिर प्राचीन है किन्तु उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है। उसका अधिष्ठान ग्रेनाइट पाषाण का है और छत ढलवाँ है। कलिक्कुड पार्श्वनाथ के नाम से भी जाने जानेवाले इस मंदिर के मूलनायक पार्श्व के अतिरिक्त अन्य तीर्थंकर प्रतिमाएँ भी हैं जिनमें अजितनाथ की ध्यानावस्था प्रतिमा का अलंकरण विशेष रूप से आकर्षित करता है। उनके मस्तक के पास हाथी, देवियों और यक्ष यक्षिणी की लघु आकृतियाँ हैं। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर कंक का

विशेष काम है विशेषकर नेमिनाथ की बारात का। इसकी छत लकड़ी की है। इसी मंदिर से जुड़ा आदीश्वर स्वामी मंदिर भी है। उसके गर्भगृह के बाहर ऋषभदेव के यक्ष गोमुख और यक्षिणी चक्रेश्वरी देवी, लक्ष्मी और अन्य देवियों का भव्य उत्कीर्णन काले पाषाण पर किया गया है। इसकी दूसरी मंजिल पर वासुपूज्य स्वामी और अन्य देवियों का भव्य उत्कीर्णन काले पाषाण पर किया गया है। इसकी दूसरी मंजिल पर वासुपूज्य स्वामी और अन्य प्रतिमाएँ जैन प्रतीको सहित स्थापित हैं। मन्दिर से बाहर एक कोष्ठ में कमल पर ऋषभदेव के चरण हैं। एक अन्य कक्ष में कांच पर शत्रुजय तीर्थ प्रदर्शित है।

बेंगलूर मजेश्वर में एक चौमुखा या चतुर्मुख मन्दिर है जिसमें चारों दिशाओं में चार तीर्थंकर प्रतिमाएँ स्थापित हैं। ये तीर्थंकर हैं—आदिनाथ, तीर्थनाथ, चन्द्रनाथ और वर्धमान स्वामी। मन्दिर छोटा है। उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है। बैसे यह सालहवीं सदी का बताया जाता है। यह अब भी पूजा स्थान है।

केरल के कश्मीर वायनाड में मानदवाडी में एक आदीश्वर स्वामी मन्दिर है जो मौर्ययुगीन था ऐसा बताया जाता है किन्तु उसे गिराकर नया मन्दिर बना लिया गया है। उसकी स्मृति में एक पाषाण सुरक्षित रखा गया है जिस पर एक नर्तकी का घुंघला-सा अंकन दिखाई देता है। स्थानीय विश्वास मिथ्या भी नहीं दिखाई देता क्योंकि मन्दिर की ओर जाते समय ही पाषाण की क्रमशः ऊँची होती चली गई परतें स्पष्ट दिखाई देती हैं। वह २००० वर्ष प्राचीन बताया जाता है। वर्तमान मन्दिर में ऋषभदेव की लगभग तीन फुट ऊँची प्रतिमा मूलनायक के रूप में है। उसमें तांबे का रत्नत्रय, पीतल का नदीश्वर आदि हैं।

सुलतान बत्तारी वह स्थान है अहाँ टीपू सुलतान की फौज की छावनी थी। यहाँ एक जैन मन्दिर अबस्त अवस्था में है ओ लगभग एक हजार वर्ष प्राचीन माना जाता है। उसके ऊपरी भाग पर पेड़ पौधे उग आए हैं। उसके अनेक स्तम्भों पर तीर्थंकर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। नागपाश भी देखे जा सकते हैं। उसके गर्भगृह में अब कोई मूर्ति नहीं है किन्तु बताया जाता है कि करीब सौ वर्ष पूर्व केवल

एक पुजारी रह गया था। वह गुजारा नहीं होने के कारण इस मन्दिर को पुरातत्व विभाग को सौंपकर चला गया। इसकी रचना में दो फीट के लगभग मोटी शिलाओं का प्रयोग किया गया जान पड़ता है जिसका तुलना हम्पी के गणिगिप्ति मन्दिर की रचना से की जा सकती है। वह निश्चय ही प्राचीन मन्दिर है।

पालुक्कुन्नु (दूध का पहाड़) नामक स्थान पर लगभग दो हजार वर्ष पूर्व महाबोर जैसी घटना की एक अनुश्रुति प्रचलित है। चौकी और ग्रेनाइट के पाषाण प्राकार से यहाँ के मन्दिर की प्राचीनता का आभास अवश्य होता है अब उसके ऊपर का भाग साधारण कान जैसा लगता है जिस पर अब महाबोर टाइल की छत है। इसका महत्व टीपू सुलतान के कारण है। टीपू ने मन्दिर को नष्ट कर दिया और लगभग ६ फीट ऊँची मूर्ति के चार खंड हो गए। उसे नदी में प्रवाहित कर दिया गया। पुरातत्व विभाग ने उसके एक खंड को निकाल कर कोल्लिकोड संग्रहलय में रख दिया है। प्रस्तुत लेखक को सधन फणमडित पीतल की एक छोटी पार्श्व मूर्ति दिखाई गई जिसमें दो फणों को टीपू सुलतान के आक्रमण के समय नष्ट कर दिया गया था। यहाँ नवग्रह, नागफन यक्ष आदि भी प्रदर्शित हैं। मन्दिर पार्श्वनाथ का है।

हाल ही में पुलियारमला में एक भव्य मन्दिर का निर्माण किया गया है जहाँ अनंतनाथ को समर्पित है। इसकी मुठ्ठी पर वीणावादिनी सरस्वती, ब्रह्मदेव और सरस्वती की लगभग चार फीट ऊँची प्रतिमाएँ स्थापित हैं। मन्दिर में श्रृंगकध, धर्मचक्र, पद्मावती देवी एवं फणमडित पार्श्वनाथ, अनंतनाथ, आदीश्वर स्वामी और पंचरमेष्ठी की मूर्तियाँ आदि विराजमान की गई हैं। बाहरी प्रकोष्ठ में प्राकृतिक दृश्यों का भी मोहक चित्रण है।

इस जिले के एक काफी फार्म गृह में रत्नत्रय विलास नामक एक भवन है। उसमें एक चैत्यालय में पार्श्वनाथ और पद्मावती देवी की सुन्दर मूर्तियाँ हैं। इसके छयान कक्ष में विद्युत और दर्पण की महायत्ना से विभिन्न कोणों और हरे, पीले, लाल और सफेद रंगों के बत्तों तथा ट्यूबलाइट का प्रकाश डालकर अनंत प्रतिमाएँ स्वर्ण,

रजत, माणिक्य एवं स्फटिक स्वरूप में दिखाई जाती है। इसे पिछले पैंतीस वर्षों में हजारों लोगो ने देखा है। इसकी गणना केरल के पर्यटक स्थल के रूप में की जाती है किन्तु खेद है कि कुछ शरारती लोगो के कारण इसका प्रदर्शन बन्द कर दिया गया है। इसे (Mirror temple) कहा जाता है।

पालक्काड में एक चन्द्रप्रभु मन्दिर है जो पूरा का पूरा ग्रैनाइट पाषाण से निर्मित है। वह एक हजार वर्ष से भी अधिक प्राचीन बताया जाता है। कम व्ययकरण और यहाँ से तीर्थोद्भवों की प्रतिमा की प्राप्ति से इसकी पुष्टि होती है। इसका भी अनेक बार जीर्णोद्धार हुआ है। मन्दिर प्रदक्षिणा पथ है और पादपीठ पर चन्द्रप्रभु का लांछन उत्कीर्ण है। इसके सामने एक चबूतरा है जिसे किसी मन्दिर का अधिष्ठान पुरातत्वविदों ने माना है। इसी मन्दिर से कुछ दूरी पर मुत्तुपट्टणम् (मातृपुत्र का बाजार) था। वहाँ जैनियों की अच्छी आबादी थी। जब जामोरिन ने यहाँ के शासक पर आक्रमण किया तब उसने हैदरअली को अपनी सहायता के लिए बुलाया। जैन लोग धर्म परिवर्तन के भय से यह स्थान छोड़कर अन्यत्र चले गए। उसके बाद जब टीपू सुलतान ने इस नगर पर आक्रमण किया तब उसने मन्दिर को तुड़वा कर उसकी ग्रैनाइट सामग्री का उपयोग यहाँ किला बनवाने में किया। आज भी किले में गजलक्ष्मी, देवकुलिकाओं के शिखर जैसी रचनाएँ, कमल, मीनयुगल आदि देखे जा सकते हैं। मन्दिर का ध्वस्त अधिष्ठान अभी भी है।

आलप्पी में एक भव्य देरासर का निर्माण पञ्चीन लाख की लागत से किया जा रहा है जो कि जनवरी ६३ में पूर्ण होता था।

मट्टानचेरी में धर्मनाथ जिनालय में धर्मनाथ, पार्श्वनाथ, वासुपूज्य और महावीर की मूर्तियाँ हैं। प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी का अभिषेक करते गज प्रदर्शित हैं। इस मन्दिर का भी जीर्णोद्धार हुआ है। इसके साथ ही चन्द्रप्रभु जिनालय है। इसमें काच पर सम्मेलनशिखर और शत्रुजय के चिह्न केरल के ही कलाकारों से बनवाए गए हैं। एक छोटे से मन्दिर में शातिनाथ की अतिशयपूर्ण प्रतिमा है

जिसका अतिशय आसपास के क्षेत्रों में यहाँ तक कि ईसाइयों में भी मान्य बताया जाता है।

नागरकोवित का नागराज मन्दिर सोलहवीं शताब्दी तक जैन मन्दिर था यह बात पुरातत्वविदों ने श्रावणकोर महाराजा भूतल वीर मार्तण्ड के शिलालेखों के आधार पर स्वीकार कर ली है। डा० के. के. पिल्लै ने यह मत व्यक्त किया है कि यह मन्दिर ईसा की छठी शताब्दी में निर्मित हुआ होगा क्योंकि वह समय केरल में जैनधर्म के लिए अत्यन्त गौरवशाली था। इस मत को ह्वेनसांग के इस विवरण से भी समर्थन मिलता है कि सातवीं सदी में जब उसने भारत की यात्रा की थी तब उसने कोट्टा में अधिक सङ्ख्या में दिग्म्बर साधुओं को विचरण करने पाया था। कोट्टा इस समय नागरकोविल में समा गया है। नागराज मन्दिर के कुछ स्तम्भों पर पार्श्वनाथ, महावीर और पद्मावती देवी की मूर्तियाँ आज भी देखी जा सकती हैं। इसके प्रवेश द्वार पर लगभग चार फीट ऊँची आधी मानव आकृति में चरणेन्द्र और पद्मावती हैं। प्रवेश द्वार के फर्श पर साष्टांग प्रणाम करती एक महिला मूर्ति भी जड़ी हुई है। इस मन्दिर के गर्भगृह पर छत नहीं है। प्रतिवर्ष घास-फूस की नई छत डाली जाती है। कही ऐसा तो नहीं हुआ कि मन्दिर को क्षति पहुँचाने का प्रयत्न हुआ हो और शासन देवी या देवता का कोई चमत्कार हुआ हो। यह भी उल्लेखनीय है कि इस मन्दिर में पार्श्वनाथ की पीतल की मूर्ति आज भी विष्णु के रूप में पूजी जाती है। लेखक ने उसे स्वयं देखा है और करलचरित्रम् में भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि करल के मन्दिरों पर जैन स्थापत्य का भी प्रभाव है। इस सम्बन्ध में केरल के स्मारकों के विद्वान श्री सरकार ने एट्टूमन्नूर के शिव मन्दिर के विषय में लिखा है—“It is a sarvatobhadra temple with four openings. In other words, the plan simulates the chaturmukha shrines of the Jain tradition. That is why the linga in the centre can be viewed from all the directions.” लोगन्स ने तो यहाँ तक लिखा है कि मस्जिदों की निर्माण शैली पर भी जैन प्रभाव है। (शेष पृ० २६ पर)

जिनागमों का संपादन

□ श्री जीहरीमल पारख

प्राचीन अर्द्धमागधी के नाम पर ब्रह्माकरणी द्वारा पाठों के “शुद्धिकरण” की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है उसकी स्वागत-ममीक्षा कई जैन पत्रिकाओं में छपी है। डॉ० के० ऋषभचन्द्रजी जैन अल्पदावाद वालों ने इस नई दिशा में मेहनत की जिसके बारे में पंडितों के अभिप्रायों के प्रश्नात्मक अर्थों का प्रचार भी हो रहा है जो आज की फैशन व परम्परागत के अनुकूल ही है। नमूने के तौर पर आचाराङ्ग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम अध्याय के प्रथम उद्देशक का नव संपादित पाठ भी प्रसारित किया गया है।

उस बारे में यह लेख है कि प्रारम्भ से आगम पाठ मौखिक रूप में ही गुरुशिष्य परम्परा में चलते रहे। चूँकि आगम पाठों की शुद्धता पूर्वाचार्यों की दृष्टि में अत्यन्त महत्त्व रखती थी अतः समय-समय पर वाचनायें व संगतियाँ होती थी जिनमें सख्याबद्ध बहुश्रुत आगमधारक श्रमण मिलकर अपनी-अपनी याददास्त को ताजा व सही करते रहते थे। किन्तु बाद में स्मरण शक्ति के ह्रास व स्वाध्याय शिक्षणादि अन्य कारणों से आगमों को लिखने व नोट करने की छुटपुट प्रथा भी चल पड़ी, यद्यपि मुख्यतः गुरुमुख से प्राप्त पाठ का ही प्रचलन था और वही शुद्धतर माना जाता था। कालान्तर में आगम धरो की निरन्तर घटती सख्या को देखते हुए जब आगम-विच्छेद जैसा ही खतरा दिखाई देने लगा तो पाठ सुरक्षा के लिए आज से लगभग १६०० वर्ष पूर्व गुजरात (सौराष्ट्र) के वल्लभीपुर नामक शहर में देवद्विगणि क्षमाश्रमण (अपरनाम देववाचक) की अध्यक्षता में आगम वाचना हुई। उस अवसर पर आगम-धारक आचार्यों/उपाध्यायों को गुरु परम्परा से प्राप्त पाठ व व्यक्तिगत छुटपुट प्राप्त पोथियों के व्यापक आधार पर समस्त उपलब्ध आगमों को लेखबद्ध किया गया और वही पाठ आज समूचे श्वेताम्बर जैन समाज में मान्य है।

प्राजीविका चलाने वाले लहिये और श्रमण-श्रमणियां व प्रबुद्ध श्रावक-श्राविकायें भी इन उपरोक्त लिखित आगमों की प्रतिलिपियाँ करने रहते थे। पहले भोजपत्र व ताड़पत्र पर और बाद में कागज का चलन हो जाने पर कागज पर आगम लिखे जाते रहे। ऐसी प्रतियाँ संकड़ों हजारों की सख्या में, देश-विदेश के भण्डारों व यत्र-तत्र, अन्यत्र भी मिलती हैं जिनमें कई तो हजार-आठ सौ वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं। वर्तमान में आगमधर गुरु से परम्परा में प्राप्त पाठ का प्रायः अभाव हो जाने से, आगम के असली पाठ निर्धारण में ये प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ (जिन्हें आदर्श की सज़ा दी जाती है) ही हमारा एक मात्र आधार रह गई हैं और इसीलिए आगम-संस्करण की यह मान्य प्रथा है कि बिना आदर्श में उपलब्ध हुए कोई भी पाठ स्वीकार न किया जाय।

इस दृष्टि से डॉ० चन्दा द्वारा संपादित प्रथम उद्देशक का विश्लेषण करते हैं तो सत्रह सूची के अनुसार महावीर जैन विद्यालय संस्करण (जिसे उन्होंने आदर्श ग्रन्थ/प्रति के रूप में प्रयुक्त किया है) के पाठों ६४ जगहों पर शब्दों में भेद किया है। ५ शब्द भेद छठे सूत्र में ‘यश्रुति, तश्रुति, दद्वतस्वर’ आधार पर और जोड़े जा सकते हैं जैसा कि उन्होंने दूसरे सूत्र में (सूची क्रम संख्या ४८-६, ५२-४) व किये हैं (संभवतः छठे सूत्र में ये भेद करना चाहते हुए भी नजर चूक से वे भूल गए लगते हैं)। इस प्रकार पाठ भेद वाले शब्दों की संख्या ६६ पर पहुँच जायगी और १७ शब्दों में (सूची क्रम संख्या १, ३, ६, ३१, ३२, ३६, ४०, ५०, ५१, ५५, ५६, ६५, ७६, ८३, ८७, ९०) तो दो दो पाठ भेद हैं अतः कुल पाठ भेद ११६ गिनाये जा सकते हैं। लेकिन इतने सारे पाठ भेदों में केवल ७ भेद ही (सूची क्रम संख्या ६, ४८, ४९, ५२, ५३, ५४ व ५७) आदर्श सम्मत हैं। बाकी के सब भेद आदर्शों पर आधारित न होने के कारण अमान्य

ठहरते हैं। डॉ० साहब कण्ठ उठाकर भण्डारो में जाते। प्राचीन प्रतियों का अध्ययन करते और उसी सूत्र में उसी स्थल पर इनके द्वारा सुझाया गया पाठ उपलब्ध है ऐसा बताते तब तो कुछ आधार बनता, वरना इनका पाठ गले नहीं उतरेगा।

असल आगम पाठ क्या है ? उस इसका ही निर्धारण करे। आपकी राय में क्या होना चाहिए या हो सकता है यह अनधिकार चेष्टा है। वास्तव में पाश्चात्य जगत् से आई 'संपादन' नाम से पहिचाने जाने वाली प्रक्रिया आगमो पर लागू हो नहीं होती है क्योंकि न तो हम सर्वज्ञ हैं न गणधर और न आगमधर स्थविर है (निर्युक्ति व चूर्णिकार ने तो येर शब्द का अर्थ भी गणधर ही किया है—(देखें द्वितीय स्कन्ध का प्रारम्भ) अन्य आगमो में या स्वयं अचारङ्ग में अन्यत्र अमुक पाठ मिलता है इसलिए यथा भी वैसा ही पाठ होना चाहिए, इस तर्क में कोई बल नहीं है—यह दुतरफा है। इसके अतिरिक्त यह कोई नियम नहीं है कि एक व्यक्ति सदैव एक सरीखा ही बोलता है। श्रोताओं की भिन्नता, स्थल की भिन्नता आदि कारणवश अथवा बिना कारण भी, हम गद्य पद्य छंद मात्रा अलंकार, कभी लोक तो कभी लोग, कभी पानी तो कभी जल, कभी प्रज्ञापना तो कभी पणवण्णा, कभी किवा तो कभी अथवा, कभी कागज तो कभी कागद, कभी भगवतो तो कभी व्याख्याप्रज्ञप्ति, कभी प्रत्याख्यान तो कभी पञ्चवक्त्राण, कभी छापना तो कभी अखबार, कभी सुमरा तो कभी हुमरा, कभी मैं तो कभी हम, कभी प्रतिक्रमण तो कभी पडिक्कमणा, कभी राजेस्ट्री तो कभी पञ्जीकरण बोलते हैं। अर्थात् हमारी बोली में और विशेषतः सत्त वबहारी साधु वर्ग में श्रुतिवैविध्य, शब्दवैविध्य (पर्यायवाची) और भाषा वैविध्य (अन्य भाषा के शब्द) होता है।

डॉ० चन्द्रा ने ३६ भेद (यकात/उदवृतस्वर करके) ७ भेद (ग का क करके) ३ भेद (ह का घ करके) २ भेद (इह का द करके) १ भेद (य का च करके) और १ भेद (य का ज करके) कुल ५२ भेद श्रुति आधारित किए हैं जिनमें केवल ६ आदर्श सम्मत हैं (जो उपरोक्त ७ की सख्या में समाविष्ट कर लिए गए हैं)। हमारा यह कहना नहीं है कि आगमो में 'त' श्रुति नहीं है; पर आदर्शों में

जिस स्थान पर वट मिलती है वहीं ली जा सकती है—सर्वत्र नहीं। महावीर जैन विद्यालय के संस्करण में आगमोदय समिति संस्करण की अपेक्षा 'त' श्रुति की भरमार है परन्तु एक भी जगह बिना आदर्श का आधार लिए नहीं है। विडम्बना यह है कि डॉ० चन्द्रा ने अपने सारे निष्कर्ष बिना असल प्रतियों के देखे केवल छपी पुस्तको—द्वितीय स्तर की साक्ष्य (Secondary evidence) के आधार पर निकाले हैं जिन्हें प्रायः साधारण अदालत भी नहीं मानती है। यदि वे गहराई में जाते तो अपना मामला मजबूत कर सके होते।

अर्द्धमागधी भाषा के प्राचीन रूप का तर्क भी शक्तिहीन है। भगवान् ने तीर्थ को प्ररूपणा की थी, न कि अर्द्ध-मागधी भाषा की। वह भाषा तो उनसे पूर्व भी प्रचलित थी—उनसे भी बहुत पुरानी है। भाषावली की कठोर सीमा रेखाएँ नहीं खेनी जा सकती हैं तथा एक प्रदेश व एक युग में सभी व्यक्ति एक-ही भाषा व्यापते हैं यह सिद्धान्त भी नहीं बनता है। भिन्न-भिन्न जातियों की, शहरो व गावों की, अन्तपट्ट व पण्डितों की बोलियों में अन्तर होता है—पारिभाषिक शब्दावली भी अपनी-अपनी अलग हॉनों है। आज २१वीं सदी में भी मारवाड़ी लोगों की बहियों व आपसी पत्र व्यवहार की भाषा व शैली १८वीं शताब्दी से मेल खाती है और इसी कारण जैन समाज यह कदापि स्वीकार करने वाला नहीं है कि बौद्ध ग्रन्थों या अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा हमारे आदर्शों की अपेक्षा अधिक माननीय है एवं जैनगमों में अपना ली जानी चाहिए। हा आगमो का अर्थ समझने में भले ही उनकी सहायता ली जाए किन्तु पण्डितों से हमेशा हमारा वही आग्रह रहेगा कि कृपया बिना भेलसेल का वही पाठ हमें प्रदान करे जो तीर्थंकरों ने अर्थ रूप से प्ररूपित और गणधरों ने सूत्ररूप से सकलित किया था। हमारे लिए वही सर्वथा शुद्ध है। सर्वज्ञों को जिस अक्षर शब्द पद वाक्य या भाषा का प्रयोग अभीष्ट था वह सूचित कर गए—अब उसमें कोई असर्वज्ञ फेरबदल नहीं कर सकता। उसकी अपेक्षा अक्षर व्यञ्जन मात्रा भी गलत, कम या अधिक बोलने पर जानाचार को अतिचार लगता है—प्रतिक्रमण में प्रायश्चित्त करना पड़ता है।

रही बात व्याकरण की, सो व्याकरण गणित की तरह एक अट्टन विज्ञान (Exact Science) तो है नही कि जहाँ दो ब दो चार ही होते हों। व्याकरण के प्रायः सभी नियम अपने-अपने अनुमान व अधूरे पोथी ज्ञान के बल पर बनाए गए हैं, उन्हें पूर्णता की संज्ञा नही दी जा सकती। वैयाकरण, निष्णान्त (experts) होते हैं और सब या अधिक की बात छोड़िए, दो निष्णान्त भी एकमत नही होते हैं। और तो और, वर्षों की बहस के बाद भी जैनों के मूल मन्त्र नवकार मे “न” शुद्ध है या “ण” शुद्ध है इसका निर्णय वैयाकरण नही कर पाए हैं जबकि डॉ० चन्द्रा ने प्रस्तुत उद्देशक मे ३५ पाठ भेद केवल “ए” को ‘न’ मे बदल करके किए हैं जितमे एक भी आदर्श सम्मत नही है।

साथ मे हमे यह नही भूलना है कि व्याकरण तो मव पर बहुत बाद मे आती है। व्याकरण के नियम रचित साहित्य पर आधारित होते हैं—शास्त्रों व अन्य ग्रन्थों में हुए प्रयोगो के अनुसार पण्डितो द्वारा पीछे से घडे जाते हैं। ऐसी परिस्थिति मे यह कहना कि आगमकारो ने व्याकरण की अवहेलना की है किवा आगम-रचना व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हुई है, उतना ही हास्यास्पद है जितना कि यह कहना कि हमारे दादों, पडदादो ने हमारे पोतो पड़पोतो का अनुकरण नही किया।

थोडी देर के लिए यह मान भी ले कि सभी व्याकरण डा० चन्द्रा से एकमत हैं और यह भी मान ले कि भगवान् महावीर की तीर्थ-प्ररूपणा से पूर्व डा० चन्द्रा की यह नियमावली दृढ़तापूर्वक प्रभाव मे थी तो भी हमारा कथन है कि आगम इतनी उच्चकोटि की सत्ता व अधिकारिक स्तर लिए हुए है कि बेवारी व्याकरण की वहा तक पहुच ही नही है। सर्वज्ञों के वचन व्याकरण के अधिकार क्षेत्र से परे व बहुत-बहुत ऊंचे है। पाणिनी का व्याकरण वेदो पर लागू नही होता अर्थात् आर्य प्रयोग के अपवाद सर्व-मान्य हैं। स्टूडियो मे निदेशक जैसे एक्टर (अभिनेता) को अथवा छड़ीधारी अध्यापक जैसे छात्र को कहता है कि ‘तू ऐसा बोल’ वैसा मुंह में भाषा ठूपने का अधिकार वैयाकरण को नही है कि तीर्थंकर व गणधरो को कहे कि आपको इस प्रकार बोलना चाहिए था ! इसे आप वैयाकरणो का दुर्भाग्य मानें या जनता का सोभाग्य कि ज्ञान

प्राप्ति के बाद भगवान् ने तीर्थ की प्ररूपणा पण्डितों की भाषा मे नही की—वे लोकभाषा मे बोले नाकि आम प्रजा आप्त वचनों को सरलतापूर्वक सही रूप मे समझ सके। प्रस्तुत उद्देशक मे ७ भेद विभक्ति परिवर्तन करके, २ भेद अनुस्वार का लोप करके और १ भेद ए का लोप करके व्याकरण की दृष्टि से १० पाठ भेद किए गए हैं। जिनमे केवल एक भेद ही आदर्श सम्मत है जो ऊपर गिनाया जा चुका है।

अतएव व्याकरण के पण्डितो से हमारा अनुरोध है कि जानी (जो वैयाकरण नही होता है) व पण्डित के बीच इस भारी फर्क को समझे और अपने व्याकरण ज्ञान को सामान्य शास्त्रो, ग्रन्थो व अन्य माहित्य तक ही सीमित रखें—आगमो पर धोपने की कोशिश न करे। तिस पर भी उन्हे आप्त वचनो मे भाषाई या व्याकरणीय दोष असहनीय रूप से खटकते हो तो “समरथ को नही दोष गुमाई” इस चौपाई मे सन्तोष मना लें। प्रोफेसर घाटगे ने अपने अभिप्राय मे ठीक ही लिखा है कि ऐसे प्रयासो का उपयोग शब्दकोष बनाने मे लिया जाणा कि उपलब्ध पाठो मे प्राचीनतम पाठ कीनसा है। मुनि श्री जम्बूविजय जी ने भी अपने अभिप्राय मे लिखा है—“मे उपर-उपर धी तमार पुस्तक जोयु छै। अनुनामिक-परसवर्ण वाला पाठो प्रायः MSS मा मलता जा नथी एटेल अर्द्ध वगेरे वाला पाठो माराथी अवायनहि, यमारो एक निदान छे के MSS मां होय तेज पाठ आवावो।” लेखक ने भी जैमल-मेर, पूना, काठमण्डू, जोधपुर, बाडमेर, जयपुर आदि भंडारों की हजारो प्राचीन प्रतियो का अवलोकन, सूचीकरण व प्रतिलिपिकरण किया है पर प्राकृत ग्रन्थों मे परसवर्ण अनुनासिक लिखने की पद्धति का अभाव हो पाया है—अनुस्वार मे ही काम चनाया गया है। लेकिन डा० चन्द्रा ने इस पद्धति को अपना कर प्रस्तुत उद्देशक में १६ स्थानों पर पाठभेद खडे किए हैं जिनमे से एक भी आदर्श सम्मत नही है।

यहा पर यह भी उल्लेखनीय है कि कुल ११६ पाठ भेदो मे केवल १ ‘आउसतेण’ को छोडकर शेष ११५ पाठ भेद ऐसे हैं कि जिनसे अर्थ मे कोई फर्क नहीं पडता। और आउसतेण (कही अनुस्वार सहित है कही रहित) इस पाठ

को सबने विकल्प में स्वीकार किया हो है और चूणिकार, वृत्तिकार आदि ने इसकी व्याख्या की ही है। तो फिर इस पाण्डित्य प्रदर्शन का लाभ क्या? पहाड़ खोजने पर चूहा भी नहीं निकला ऐसा कहा जा सकता है।

डा० के इस प्रयत्न को, जैनागमों के संशोधन व संपादन प्रक्रिया को नयी दिशा का बोध देने वाला बनाया गया है। नवीनता का शौक सबको—बूढ़ों को भी होता है, लेकिन कृपा कर आगमों से इस मानसिक चंचलता का शिकार न होने दें। आगमों का संशोधन या संपादन के बहाने पुनर्लेखन जैसी वस्तु हर प्रकार से अक्षम्य है—मनमानी का पथ प्रशस्त करने वाली सिद्ध हो सकती है। हमारे आगम पुराने हैं और उनके लिए पुरानी दृष्टि ही अधिक उपयुक्त है क्योंकि वह आगम युग के समीपस्थ है। लाख-लाख धर्मानुयायी इन पाठों को पवित्र मंत्र समझते हैं, श्रद्धापूर्वक कठस्थ व नित्य पाठ्यक्रम करते हैं। भाषा विज्ञान के चौखटे में फिट करने के लिए प्राचीन आदर्शों में उपलब्ध एवं सदियों से प्रचलित पाठों में कांट-छांट करने से सामान्यजन की आस्था हिलती है, उनमें बुद्धिभेद

पनपता है और उनकी भावनाओं को ठेस भी पहुंचती है। अतः आत्मनिरीक्षण करें कि जो कार्य आप श्रुत सेवा व निजंरा का कारण समझकर कर रहे हैं वह कहीं आश्रय व कर्मों का बन्धन तो नहीं है। याद रखें कि गलत ग्रन्थ ग्रन्थकार की अपकीर्ति को चिरस्थायी कर देता है। और अन्त में होगा यह कि गुडगांव व राजकोट (अहमदाबाद) से छपे आगमों की तरह आपका संस्करण भी बहिष्कृत कर दिया जाएगा। हमारा मन्तव्य यह नहीं है कि प्रतिलिपि करने में भूलचूक अस्वाभाविक है, लेकिन आदर्शों का मिलान कर सर्वमम्मति से उनका परिष्करण बिल्कुल सम्भव है—आदर्शों से हटने की कतई आवश्यकता नहीं है। भूतों का परिमार्जन तो हिसाब, कानून आदि में सर्वत्र होता ही है क्योंकि वस्तुतः भूल अस्तित्वहीन है, नहीं (Nullity) गिनी जाती है। (कन्तु जहाँ भूल हुई हो ऐसा कहा नहीं जा सकता, वहाँ भूल सुधार की ओट लेकर आगमपाठों में घुमपैम कानूना अनुचित है। आदर्शविहीन इस भाषाविज्ञान की दृष्टि से आगम संशोधन का विरोध होना चाहिए।

(तुलसी प्रज्ञा से साभार)

सम्पादकीय टिप्पण—श्री जोहरीमल पारख ने आर्थ भाषा के संरक्षण की ओर जनता का ध्यान आकषित करने का पुण्य कार्य किया है। श्वेताम्बर आगमों को ही क्यों? कुछ विज्ञों ने तो दिगम्बर आगमों की भाषा को भ्रष्ट तक घोषित कर वर्षों पूर्व से—आगा-पीछा सोचे बिना, उन्हें बाद के निर्मित (पश्चाद्वर्ती) व्याकरण से बांध, शुद्धि-करण का नाटक रच रखा है और हम किसी भी बदलाव का बराबर विरोध करते रहे हैं। पर, इस अर्थ-प्रधान समाज में कुछ कहना 'नवकारखाने में तूती की आवाज' जैसा हो रहा है फिर भी हमारे आँसू पोंछने के लिए हमें निवेदन मिले हैं कि हम ही आगम शुद्ध कर दें। पर, हम ऐसी दुश्चेष्टा, जिससे मूल-आगम भाषा का लोप होने की परम्परा चालू करने का प्रारम्भ होने को बल मिले और आगम लुप्त हों तथा अल्पज्ञों को यह कहने का अवसर मिले कि वे सर्वज्ञों की परम्परागत वाणी को भी शुद्ध करने जैसा श्रेय पा सके हैं के सदा विरोधी हैं।

इस संदर्भ में हम श्री पारख जी के हम-सफर हैं। उनकी इस जागरूकता के लिए उन्हें बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि समाज भाषा को समझ या न समझे पर, इतना तो अवश्य ही समझेगा कि उसके आगम जैसे, जिस रूप में हैं, सही हैं—'नान्यथावादिनो जिनाः।'

—संपादक

प्राकृत भाषा के सम्बन्ध में प्राप्त कुछ पत्र

(१)

मान्य भाई सा० प्रेमचन्द जी, (अहिंसा मन्दिर)

जय जितेन्द्र ! उस दिन दिल्ली में आपसे भेंट के समय अन्यास आ० कुन्दकुन्द कृत समयसार के भिन्न-संस्करणों और सस्या विशेष द्वारा प्रकाशित संस्करण में शौरसेनी व्याकरण के नियमों को आधार बनाकर पाठ-निर्माणविषयक विवाद पर भी कुछ चर्चा हुई। यह विवाद अत्यन्त खेदजनक है।

मैं 'अनेकान्त' का पाठक हूँ। इस सम्बन्ध में जिज्ञासा वश अनेकान्त के भिन्न-भिन्न अंकों में एतद्विषयक अंकों को पुनः पढ़ा। इस विवाद के केन्द्र में 'समयसार' का जो संस्करण है उसके श्रद्धास्पद 'सम्य-प्रमुख' अथवा संशोधन-प्रमुख के 'मुन्नुडि (पुरोवाक्)' महित ग्रन्थ और उसके पाठों को भी ध्यान से देखा।

प्रसगतः मैं यह कहना उचित समझता हूँ कि मैंने दस-वर्षों तक लगातार स्वर्गीय डा० हीरालाल जी तथा डा० ग्रा. ने. उपाध्ये के मार्गदर्शन में संपादन कार्य सीखने/करने का अनुभव प्राप्त किया है। डा० उपाध्ये द्वारा संपादित प्रवचनसार को वर्षों तक पढ़ा/पढ़ाया है। तथा प्राचीन पवित्र ग्रन्थों के संपादन के मान्य सिद्धान्तों का सम्यक् परिचय प्राप्त किया है। मेरे द्वारा संपादित 'जंबूसामि-चरित' भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित है। उसे संपादन की दृष्टि से देखा जा सकता है।

'पुरोवाक्' में 'समयसार' या (समयसारो) के श्रद्धेय संशोधन-प्रमुख ने पाठ संपादन के जो सिद्धान्त स्थिर किये हैं वे संस्कृत भाषा में लिखे किसी ग्रन्थ के सम्बन्ध में सम्भवतः उचित हो सकते थे, पर वह भी नियमतः नहीं। क्योंकि संस्कृत के कई प्रख्यात महाकवियों 'अपाणिनीय' लघात् पाणिनी कृत अष्टाध्यायी के नियमों के विरुद्ध प्रयोग किये हैं। इसी कारण यह उक्ति प्रचलित हुई, "निरंकुशाः कावयः" कवि निरंकुश होते हैं। परन्तु उन

महाकवियों की कालजयी रचनाओं में व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग उनके दोष नहीं, उनकी विशेषता बन गये हैं।

कवि कभी भाषा के नियमों से नियंत्रित नहीं होता अपितु वह तो स्वयं भाषा का नियामक/निर्माता होता है, भाषा व्याकरण के नियमों से नियंत्रित नहीं होती, अपितु उसका नियामक तो लोक-व्यवहार या लोक-जिह्वा हुआ करती है। भाषा के सम्बन्ध में सामान्य नियम यह है कि किसी भाषा के लोक-प्रचलित रूप से उसके व्याकरण का निर्माण होता है न कि व्याकरण सामने रखकर भाषा का। यद्यपि पूर्णतः नहीं, परन्तु बहुत अंश में संस्कृत एक ऐसी संस्कार की हुई कृत्रिम भाषा है। इसी कारण संस्कृत एक विद्वद्भोग्य भाषा बनकर रह गयी। वह कभी लोकभाषा नहीं बन सकी।

ऐसी कृत्रिमता से बचने और अपने-अपने सिद्धान्तों को सुगम व सुबोध बनाये रखने के लिए ही भ० महावीर, महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों ने अपने उपदेश अति-विचारपूर्वक संस्कृत में न देकर लोकभाषा प्राकृत में दिये। वे जहाँ-जहाँ धर्मप्रचार के लिए गये, उनकी वाणी में प्रादेशिक भिन्नताएं आना न केवल स्वाभाविक अपितु अनिवार्य भी था। इस कारण निश्चय/व्यवहार नयों के अलग-अलग महत्त्व मिट्ट करके के लिए उन्हें उच्चस्वर से यह घोषित करने में रंजमात्र भी सकोच न हुआ कि जिस प्रकार किसी अनार्य (म्लेच्छ) को उसकी भाषा (बोनी) का आश्रय दिए बिना समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार 'व्यवहार' के बिना 'निश्चय' का उपदेश करना अशक्य है।

ऐसे उन स्वयंवेदी, अद्वैतात्मरस में विभोर रहस्यवादी संतों से आग्रहपूर्वक यह अपेक्षा और ऐसी स्थापना करना कि "वे न केवल छन्द और व्याकरण अपितु भाषा-शास्त्र (जिसका इतिहास कुल दो सौ वर्षों का है) के भी पण्डित

ये, सौर उन्होंने प्रत्येक शब्द भाषा-रचना और छन्दशुद्धि आदि तथा भाषाशास्त्र के सभी नियमों को ध्यान में रखकर अपनी जगद्वय रचनाओं का प्रणयन किया ।” इसके सम्बन्ध में क्या कहा जाय ? वे कवि और भाषाविद् होने के कारण ‘सत’ नहीं अपितु ‘सत’ होने के कारण कवि थे । काव्य उनकी प्रयत्नपूर्वक की गयी रचना नहीं, ये तो उनके उद्गार हैं, जो काव्य के रूप में प्रगट हुए ।

और फिर कभी प्राकृत के कवियों और लेखकों ने तो कभी व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखकर अपनी रचनाओं का प्रणयन किया ही नहीं । उनकी रचनाओं को देखकर विभिन्न प्राकृतों के नियमोपनियमों का निर्माण किया गया है । प्राकृतों जन-बोलियाँ थी और उनमें क्षेत्रीय रूपों का होना—यथा होदि, भोदि, होई, भोइ, हवइ, भवइ ही स्वाभाविक था । ऐसे भेदों का न होना सर्वथा अस्वाभाविक होता । प्राकृतों की यह बहु-रूपात्मकता ही उनका प्राण, उनकी आत्मा और उनकी सुन्दरता है । इन रचनाओं को व्याकरण के जड़-कटहरे में बलात् बाधना तो इनके प्राणहरण करने के समान होगी । और फिर यह भी कौन नहीं जानता कि प्राचीन गाथा’ छन्द के कितने भेद-प्रभेद रहे हैं । उनमें कहीं एकाद्य मात्रा कम, कहीं अधिक यह बहुत साधारण बात है । ऐसे छन्द दोषों को तो उच्चारण में लघु को दीर्घ व दीर्घ को लघु करके ही ठीक कर लिया जाता है ।

और यह भी कि प्राचीन कृतियों में व्याकरणशुद्धि, छन्दशुद्धि या अर्थशुद्धि आदि किसी भी कारण से सपादक को किसी एक मूल-प्रति यदि वह सर्वशुद्ध और प्राचीन सिद्ध होती हो, तभी और केवल तभी उसे आदर्श मानकर, फिर उसमें जो भी शब्दरूप प्राप्त होते हो, उन्हें स्वीकार करके; अथवा अनेक भिन्न प्रतियों में से पाठों का चयन करके, जिस पाठ को मूलरचना में स्वीकार किया जाय, उसके अतिरिक्त शेष सभी पाठों को निरपवाद रूप से पादटिप्पण में देने का अकाट्य सिद्धान्त है । फिर वे पाठ छन्द, व्याकरण अर्थ और सपादक की रूचि के चाहे जितने अनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल, सपादक को अपनी ओर से पाठ-परिवर्तन करने का कथमहि अधिकार नहीं है । जो जो भी कहना हो, वह अपना अभिमत या सुझाव

पाद टिप्पण में दे सकता है । और प्राकृत ग्रन्थों में तो विशेष रूप से किसी भी सिद्धान्त को मानकर पाठों को एकरूप बनाना तो सरासर प्राकृत की सुन्दरता, स्वाभाविकता को समाप्त कर देना है जो संपादन के सर्वमान्य सिद्धान्तों के सर्वथा विरुद्ध है ।

एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात और स्पष्ट करना चाहूँगा । प्राकृत के प्रसिद्ध सट्टक ‘कपूरमञ्जरी’ की अनेक प्रतियाँ सामने होने पर भी डा० स्टेन कोनो ने ‘पद्य में महाराष्ट्री और गद्य में शौरसेनी’ का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्री ‘अधिक मधुर होती है’ शौरसेनी उसकी अपेक्षा कम मधुर’ इस उक्ति को आधार मान कर इसी सिद्धान्त पर बलपूर्वक ‘कपूरमञ्जरी’ का अत्यन्त श्रमपूर्वक एक संस्करण तैयार करके प्रकाशित किया । वह संस्करण (उपलब्ध) विद्वानों द्वारा पूर्णतया अमान्य कर दिया गया । तब स्व० डा० मनमोहन घोष ने ‘कपूरमञ्जरी’ का एक नया संस्करण प्रस्तुत किया जिसमें गद्य-पद्य दोनों में शौरसेनी का ही प्रयोग है तथा वह कपूरमञ्जरी का श्रेष्ठ संस्करण है ।

अन्त में एक बात और ! विभिन्न प्राकृतों के बीच कोई कठोर भेदक/विभाजक नियम नहीं थे । अतः महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री, शौरसेनी, जैन शौरसेनी आदि नाम थोड़ी-थोड़ी विशेषताओं के कारण रखे गये । जिन्हें किसी भाषा/व्याकरणिय भाषा शास्त्रविद् ने माना और किसी ने नहीं ।

अतः आगमों के संपादन में पाठों की व्याकरण या छन्दशुद्धि महत्त्वपूर्ण नहीं, उनकी स्वाभाविकता, सहज अर्थ-बोधकता और विविधता, जो कि उनका वास्तविक-सौन्दर्य है, महत्त्वपूर्ण है ।

अतः सम्बद्ध पक्षों से मेरा अतिविनम्र/करबद्ध निवेदन है कि आप्रह्म छोड़कर आगम में प्राकृत का प्राकृतपन विनम्र/सरलभाव से सुरक्षित रहने दें ।

यह अर्वाञ्छनीय निवाद अविलम्ब समाप्त हो इसी सदाकांक्षा और हार्दिक सद्भावना के साथ ।

आपका स्नेहाकांक्षी
(डॉ०) विमल प्रकाश जैन
(रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर)

(२)

आदरणीय पं० पद्मचन्द्र जी शास्त्री, (सम्पादक अनेकान्त)
प्रणाम !

स्व० परमपूज्य गुरुवर्य पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री के बाद आप ही एक ऐसे सज्ज एव शाश्वत प्रहरी हैं, जो संकटग्रस्त मूल जिनवाणी की रक्षा कर रहे हैं। वास्तव में आप्ताभिमान-दग्ध तथाकथित विद्वान् मूल ग्रन्थों की भाषा के परिमार्जन करने के बहाने उसे विकृत कर देते हैं। ऐसी घिनोनी प्रवृत्ति का डटकर मुकाबला करना चाहिए और यथा सम्भव एक सम्मेलन भी बुलाकर इस विषय में कार्यकारी निर्णय लेना चाहिए।

आज तक अनेक मान्य मनीषियों ने महत्वपूर्ण ग्रन्थों का सम्पादन किया है लेकिन किसी ने मूल ग्रन्थ की भाषा को शुद्ध करके विकृत नहीं किया है। यह बात बूसरी है कि जिस बात से हम सहमत न हो उसे पाद-टिप्पणी में लिख दें या ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट में अपने विचारों का उल्लेख कर दें। आज अर्वाचीन ग्रन्थों की मूल भाषा को शुद्ध करने वालों को भी कोई लेखक पसन्द नहीं करता

है। फिर प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थों की मूल भाषा को शुद्ध करके उसे विकृत करना तो एक बहुत बड़ा दुस्साहस है।

जैन शौरसेनी आगमों की भाषा समस्त प्राकृतों से प्राचीन है इसलिए उसके रूपों में विविधता का होना स्वाभाविक है। १२वीं शताब्दी के व्याकरणों के व्याकरण के नियमों के अनुरूप बनाना सर्वथा अनुचित है। आचार्य हेमचन्द्र ने स्वयं प्राकृत व्याकरण में आर्यम् १।३ सूत्र के द्वारा कहा भी है कि त्वार्थं अर्थात्—आगम सम्बन्धी शब्दों की सिद्धि में प्राकृत व्याकरण के नियम लागू नहीं होते हैं। प्राकृत व्याकरण के नियम नाटको, काव्य साहित्य आदि पर ही लागू होते हैं। अतः सशोधन के बहाने जैन शौरसेनी को विकृत करना उचित नहीं है। मैं आपके विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

आपका :

(डा०) लालचन्द जैन

प्रभारी-निदेशक

प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान,
वैशाली

(पृ० २२ का शेषांश)

गोदपुरम, अलातूर, मुंडूर, किरालूर आदि स्थानों से भग्न मन्दिर और मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। पार्श्वनाथ, महावीर और पद्मावती की इन मूर्तियों में से अनेक को सुन्दर और सुडोल पाया गया है। केरलचरित्रम् में यह उल्लेख है कि तलक्काड में प्राप्त मूर्ति को यद्यपि विष्णु मूर्ति कहा जाता है किन्तु उसका शिल्प सौष्ठव चित्ताल के जैन शिल्प के सदृश है। श्रीधर मेनन भी जैन मूर्ति-कला के क्षेत्र में भी जैनों का valuable contribution स्वीकार किया है।

केरल के भगवती मन्दिरों में सेयट्टम् नामक एक

उत्सव में अष्टमंगल द्रव्यों के प्रयोग की सूचना डा० कुरुप ने इस प्रकार दी है—“The virgin girls who had observed several rituals like holy bath and clad in white clothes proceed with Talappoli before the Teypam of Bhagwyti. In festivals and other occasions the eight auspicious articles like umbrella, conch, swastik, Purna Kumbh, and mirror are provided for prosperity and happiness as a tradition. This custom is also relating to Jainism.”

पुरानी-यादें

१. प्रामाणिकता कहाँ है ?

वे बोले—मुझे वे दिन याद आते हैं जब मैं एक बड़े दफ्तर में कार्यरत था। अच्छा पैसा मिलता था। रहने को बंगला, कार, नौकर-चाकर सम्बन्धी सभी सुविधाएँ प्राप्त थीं। सैकड़ों लोग सुबह से शाम और रात तक भी मेरे मुख की ओर देखते थे कि कब मेरे मुँह से क्या निकले और वे तदनुरूप कार्य करें। कोई ऐसा पल न जाता था जब कोई न कोई मेरी ताबेदारी में खड़ा न रहता हो। पर, क्या कहूँ? आज स्थिति ऐसी है कि बेकार बैठे हूँ। रहने का ठिकाना नहीं। नौकर-चाकर की क्या कहूँ? मैं खुद ही मेरा नौकर हूँ। मैं कही नौकरी करना चाहता हूँ—कोई नौकरी नहीं देता। कई टायम तो भूखो रहूँ केवल पानी के दो घूट पीकर खाली पेट ही सोता हूँ।

मैंने पूछा—यह सब कैसे हो गया? दफ्तर के कार्य का क्या हुआ?

बोले—क्या कहूँ? बचपन से मेरा खेल-कूद में मन रहा। बर वालों के बारम्बार कहने पर भी मैं पढ़ने से जी चुराता रहा और जब बड़ा हुआ तब देखा कि मेरे साथी यूनिवर्सिटियों की डिग्री लेकर अच्छे-अच्छे पदों पर लगे चैन की वशी बजा रहे हैं। मुझे अपने पर बड़ा तरस आया। मैंने सोचा, यदि मेरे पास डिग्री होती तो मैं भी कहीं न कहीं कोई आफिसर बन गया होता। बस, इसी सोच में काफी दिनों रहा कि एक दिन मेरे किसी जानकार ने मुझे कहा कि तू डिग्री ले ले। मैंने कहा—कहाँ से कैसे ले लूँ? अब तो उम्र भी बड़ी हो गई है। उसने मुझे बताया कि पड़ोस के मुहल्ले में एक संस्था गुप्त रूप से डिग्रियाँ देती है। तेरे कुछ पैसे जरूर लगेंगे, पर तेरा काम हो जायगा। बस, क्या था? मरना क्या न करता—मैं उस संस्था में पहुँचा और जैसे-तैसे दो हजार रुपये में सौदा बन गया। मैंने सोचा इतने रुपये तो दो मास की तनखा है, बस

बसूल हो जाएँगे। मैंने रुपये का जुगाड़ करके एम० ए० की डिग्री ले ली और मुझे आफिस में काम मिल गया।

होनहार की बात है कि एक दिन मेरा आफिस के एक साथी से झगड़ा हो गया और उसने किसी तरह मेरी जाली डिग्री की बात कहीं न कहीं से जान ली और मेरी शिकायत कर दी। मैं जाँच के लिए निलंबित कर दिया गया। मुकद्दमा चला और आठ वर्ष के कार्यकाल में जो कुछ जोड़ा था वह सब खर्च हो गया। पर, मैं निर्दोष न छूट सका। नौकरी भी गई और जुर्माना भी भरना पड़ा।

मैंने कहा—आपने जाली सर्टीफिकेट क्यों बनवाया? क्या आप नहीं जानते कि वही सर्टीफिकेट काम देना है, जो किसी स्वीकृत और प्रामाणिक बोर्ड या विश्वविद्यालय से मिला हो—किसी ऐसे व्यक्ति, संस्था या समाज से मिला प्रमाण-पत्र जाली होना है जिसे उतनी योग्यता न हो और जो प्रमाण-पत्र देने के लिए अधिकृत न हो। उसका दिया सर्टीफिकेट तो बोगस और झूठा ही होगा।

वे बोले—वक्त की बात है, होनी ही ऐसी थी। वरना कई लोग तो आज भी अयोग्य और अनधिकृत लोगों से उपाधियाँ, अभिनन्दनादि ले रहे हैं—वे सम्मानित भी हो रहे हैं और उनकी तूनी भी बोन रही है।

मैंने कहा—आपकी दृष्टि से आपका कहना तो ठीक है पर, इसकी क्या गारण्टी है कि उनकी प्रामाणिकता भी आपकी तरह किसी न किसी दिन समाप्त न होगी? फिर, ऐसे उपक्रमों की प्रामाणिकता है ही कहाँ? सभी लोग तो ऐसे उपक्रमों के बैसे समर्थक नहीं होते जैसे वे विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त उपाधियों के पोषक होते हैं। आप निश्चय समझिए कि प्रामाणिक उपाधि सभी स्थानों पर, सभी की दृष्टि में प्रामाणिक ही रहेगी—एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो किसी सरकार द्वारा दी गई उपाधि को जाली बताने की हिम्मत कर सके। जबकि

भीड़ के द्वारा दी गई उपाधियों के विषय में सभी एकमत नहीं होते—कुछ न कुछ लोग उसे नकारने वाले अवश्य ही होते हैं।

उक्त कथन से हमारा तात्पर्य ऐसा नहीं कि हम अभिनन्दनों या उपाधियों का जनाजा निकाल रहे हों। अपितु ऐसा मानना चाहिए कि हम गुण-दोषों के आधार पर ही रूप में किसी सम्मान के पक्षपाती हैं—सम्मान होना ही चाहिए। पर, हम ऐसे सम्मान के पक्षपाती हैं जो किसी ऐसे अधिकृत, तद्गुणधारक, पारखी और अभिनन्दन के द्वारा किया गया हो—जिनकी कोई अवहेलना न कर सके। उदाहरण के लिए जैसे मैं 'विद्यावाचस्पति' नहीं—शास्त्रों में मूढ़ हूँ और किसी को 'सकल शास्त्र पारंगत' जैसी उपाधि से निम्नित करने का दुसाहस कछे (यद्यपि ऐसा कछंगा नहीं) तो आप जैसे समझदार लोग मुझे मूर्ख न कह 'महामूर्ख' ही कहेंगे और उस उपाधि को भी बोगस, जानी, झूठी और न जाने कितन-कितन सम्बोधनों से सम्बोधित करेंगे? और यह सब इसलिए कि मैं उस विषय में अकिञ्चन हूँ, मुझमें तदर्थ योग्यता, परख नहीं है। फलतः—

हमारी दृष्टि में वे ही उपाधियाँ और अभिनन्दन-युक्तियुक्त और प्रामाणिक हैं जो तद्गुणधारक किसी अधिकृत, अभिनन्दित और पारखी व्यक्ति या समुदाय की ओर से दिए गए हों और जिनका दाता (व्यक्ति या समाज) किसी पूर्वाभिनन्दित व्यक्ति या समाज द्वारा कभी अभिनन्दन हो चुका हो। उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में बटने वाली उपाधियों या अभिनन्दनों और विभिन्न पोस्टों की डिग्रियों का स्थान या महत्त्व कब, कैसा और कितना है? है भी या नहीं? जरा सोचिए! कहीं वर्तमान के पदवी आदान-प्रदान जैसे उपक्रम, गुटबाजी, अहं-वासना या ऐसे से प्रेरित तो नहीं है? यदि हा, तो 'अह' के पोषक ऐसे उपक्रमों पर ब्रेक लगाना चाहिए। फिर, आप जैसा सोचें सोचिए। हाँ, यह भी सोचिए कि पूर्वोक्तियों की उपाधियों और अभिनन्दनों की प्राप्ति में भी क्या हम चालू जैसी 'तुच्छ' परम्परा की कल्पना कर उनके स्तर की भी अवहेलना के पाप का बोझ अपने सिर लें?

२. क्या मूलमन्त्र बदल सकेगा?

हमने मूल आगम-भाषा के शब्दों में उलट-फेर न करने की बात उठाई तो प्रबुद्ध वर्ग ने स्वागत कर समर्थन दिया—सम्प्रतियाँ भी आयी। बावजूद इसके हमारे कानों तक यह शब्द भी आए कि—शब्दरूप बदलने से तो अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ा। उदाहरण के लिए 'लो' या 'हो' के जो अर्थ हैं वे ही अर्थ 'लोमें' या 'होदि' के हैं और आप स्वयं ही मानते हैं कि अर्थ-भेद नहीं है—नपक, लक्षण, सेन्धव भी तो एकार्थवाची हैं—कुछ भी कहो। सभी से कार्य-मिद्धि है।

बान मुत्तकर हमें ऐसी बचकानी दलील पर हमी जैसी आ गई। हमने सोचा—यदि अर्थ न बदलने से ही सब ठीक रहता है तब तो कोई 'णमो अग्रहान' मंत्र को 'असलामालेकु अग्रहता' या 'गुडमोनिग ट्र अग्रहताज' भी बोल सकेगा—वह भी मूलमन्त्र हो जायेगा। क्या कोई ऐसा स्वीकार करेगा—जपेगा या लिखकर मंदिरों में टांगेगा या इन्हें मूलबीज मंत्र मानकर ताम्र-यन्त्रादि में अंकित करायेगा? कि ये अणुणमांकार मूलमन्त्र का है। क्योंकि इनके अर्थ में कहीं भेद नहीं है।

पर, हमने जो दिशा-निर्देश दिया है वह अर्थभेद को लेकर नहीं दिया—भाषा की व्यापकता कायम रखने और अन्य की रचना में हस्तक्षेप न करने देने के भाव में दिया है। ताकि भविष्य में कोई किसी अन्य की रचना को बदलने जैसी अनधिकार चेष्टा न कर सके। क्योंकि यह तो सरासर परवस्तु को स्व के कब्जे में करके उसके रूप को बदल देना है ताकि दावेदार उसकी शिनाख्त ही न कर सक और वह सबूत देने से भी महारूप ही जाय।

हाँ, यदि कदाचित् कोई व्यक्ति किसी का रचना में अशुद्धि या अशुद्धि का मिलाप माना हो तो सर्वोत्तम औचित्य यही है कि वह लोक-प्रचलित रीतिवत्—किसी एक प्रति को आदर्श मानकर पूरा-पूरा छापाए और अन्य प्रतियों के पाठ टिप्पण में दे। जैसा कि विद्वानों का मत है। दूसरी तरीका है—वह प्रबुद्ध प्रकाशनों को मलिन न कर स्वयं उस भाषा में अपनी कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ-रचना करे। क्या ठीक है? जरा सोचिए? —सम्पादक

ऊन के देवालय

□ श्री नरेश कुमार पाठक

ऊन पश्चिमी निमाण के जिला मुख्यालय खरगोन से १८ कि. मी. जुलवानिया मार्ग पर स्थित है। यह गांव लगभग एक सहस्राब्दि पूर्व एक सम्पन्न नगर रहा होगा। जिसके प्रमाण परमार शैली के लगभग एक दर्जन मंदिरों के अवशेष हैं। यह स्थान जैन स्थापत्य एवं मूर्तिकला का प्रमुख केन्द्र रहा है। यहाँ प्रसिद्ध सुवर्ण भद्र तथा अन्य तीन सन्तों को नमन कर जिन्होंने चलना नदी के तट पर स्थित पावागिरि शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया था। चलना नदी को आधुनिक इतिहासकार ऊन के पास बहने वाली नदी को मानते हैं तथा पावागिरि को आधुनिक ऊन से समीकृत करते हैं। डा० रामलाल कंवर ने लिखा है, कि ऊन के मन्दिर परमारों की निमित्तियाँ हैं तथा मालवा की परमार कालीन भूमिज शैली का शत प्रतिशत अनुकरण है। अतः बिना ऊन के मन्दिरों के अध्ययन के मालवा की मन्दिर वास्तुकला का अध्ययन अधूरा ही रह जाता है। ऊन में दो जैन मन्दिर हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

चौबारा डेरा नं० २ (नहल अवर का डेरा)

मन्दिर का नाम स्थानीय निवासियों में “नहल अवर का डेरा” तथा लोकप्रिय सम्बोधन में ‘चौबारा डेरा नं० २’ कहा जाता है। यह ऊन में स्थित जैन मन्दिरों में अत्यन्त उल्लेखनीय मन्दिर है तथा ऊन के सर्वाधिक सुन्दर स्मारकों में से एक है। दुर्भाग्यवश इस मन्दिर का शिखर नष्ट हो गया है। इसमें गर्भगृह छोटा अन्तर्गल और मण्डप है। मण्डप आठ स्तम्भों से युक्त है, वर्तमान में जो चौबारा दिखाई देता है। इसकी छतों में अलंकृत पद्म बने हैं। द्वार शाखाएँ, पत्र लताओं से सुशोभित हैं। इसके सिरदलों पर तीर्थंकर और यक्षी मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। भित्तियों पर मिथुन मूर्तियों का अंकन है। पत्थर के

क्षरण से मूर्तियाँ बहुत कुछ अस्पष्ट होती जा रही हैं। सरसरी दृष्टि से देखने पर ये पकड़ में नहीं आती। यहाँ के कलाकारों शिल्पी ने लौकिक और धार्मिक दोनों ही जीवनों को पाषाण में मूर्ति रूप दिया है। एक ओर उसने तीर्थंकरों उनके यक्ष-यक्षियों का अंकन किया तो दूसरी ओर लोकानुरजन दृश्यों जैसे मुर-सुन्दरियों और मिथुनों को भी अपनी कल्पना और कला के सहारे पाषाणों में सजीव रूप दिया। यह मन्दिर अलंकृत स्तम्भों का आकर्षण नमूना है तथा वह परमार स्थापत्य कला की ऊँचाइयों को छूता दिखाई देता है। कृष्णदेव का मत है कि यह मन्दिर कुमारपाल देव चालुक्य शैली में निर्मित किया गया होगा। डा० रामलाल कंवर ने कृष्णदेव के मत पर आपत्ति उठाते हुए लिखा है, कि यह चौबारा डेरा क्रमांक २ शैली और अलकरण में चौबारा डेरा क्रमांक एक के तुल्य बैठता है और इस नाते यह निश्चित ही परमार शैली का सिद्ध होता है। अभिलेखीय आधार पर चौबारा डेरा का निर्माण काल सन् ११८५ ईस्वी है। इस मन्दिर की दो प्रतिमा इस समय केन्द्रीय संग्रहालय इन्दौर में है। बड़ी प्रतिमा शान्तिनाथ की है। वर्तमान में इस मन्दिर में कोई प्रतिमा विराजमान नहीं है।

“खालेश्वर मन्दिर”

यह मन्दिर एक पहाड़ी पर बना दृष्टा है जिसे स्थानीय लोग खालेश्वर मन्दिर कहते हैं। यह नाम सम्भवतः विगत काल में आघी पानी वाले मौसम में खाल लोग यहाँ आश्रय लेते थे। यह मन्दिर भी अपनी पूर्णता में देखा जा सकता है केवल आमलक और चूड़ा-मणि का इसमें अभाव है। यह मन्दिर भूमिज शैली का है। वर्तमान में जैन धर्मावलम्बियों ने ऊपर पुनः निर्माण कर आंशिक रूप से आधुनिकता दे दी है। शैली तथा

अलकरण की दृष्टि से चौबारा डेरा क्रमांक २ के तुल्य ही है। ऐसा लगता है कि मन्दिर का द्वार मण्डप बनाया नहीं गया था। इसका महामण्डप वर्गाकार है। उसके तीन द्वार बाहर की ओर खुलते हैं तथा एक गर्भगृह की ओर जाता है। एक छोटे अन्तराल द्वारा गर्भगृह मण्डप से जुड़ा है। तीनों द्वार के गिरदल पर पद्यासन में तीर्थंकर मूर्तियाँ अंकित हैं। गर्भगृह मण्डप से लगभग ३ मीटर नीचे है। इसी कारण गर्भगृह में इस सीढ़ियों के मार्ग द्वारा पहुँचा जा सकता है। गर्भगृह के भीतर तीन विशाल तीर्थंकर प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में विराजमान हैं जो क्रमशः सोलहवें तीर्थंकर आग्निनाथ, मत्तरहवें तीर्थंकर कुन्धनाथ और अठारहवें तीर्थंकर अर्हनाथ ही हैं। इनमें कुन्धनाथ जो सर्वाधिक विशाल हैं लगभग ३.७५ मीटर हैं। पादपीठ लेख में ज्ञात होता है कि मन्दिर का निर्माण (१३६३ विक्रम सत्रत् ज्येष्ठ १३) सन् १२०६ में हुआ। इन मूर्तियों के दोनों ओर गर्भगृह के पीछे की दीवार के साथ-साथ उनके छोटी-छोटी सीढ़ियाँ हैं और ये सीढ़ियाँ मूर्तियों का अभिषेक करने के इच्छुक्त दर्शनार्थियों के उपयोग के लिए हैं। कृष्णदेव का मत है कि यह मन्दिर परमार और चालुक्य मन्दिर वास्तुकला का मिश्रित

नमूना है। डा० रामलाल कंवर कृष्णदेव के मत से सहमत होते हुए लिखा है कि इस कथन में बहुत कुछ सार दिखाई देता है क्योंकि श्वालेश्वर के मन्दिर का शिखर बहुत कुछ ऊँच में विद्यमान अन्य मन्दिरों के शिखर से पर्याप्त भिन्नता रखता है। यह सहज भी है, क्योंकि नरवर्धन और उसके उत्तराधिकारी के समय मालवा पर चालुक्य अधिपत्य स्थापित हो गया था। इसी मालवा नरवर्धन और ऊपर चालुक्यराज कुमार पाल दोनों ही जैन धर्म के सबल समर्थक थे। सम्भव है इन मन्दिरों के जैन निर्माताओं ने दोनों की प्रेरणा ग्रहण करके इन मन्दिरों का निर्माण करवाया होगा। इन आधारों पर चौबारा डेरा क्रमांक २ के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह चौबारा डेरा क्रमांक एक समरूप है। यदि उसका शिखर श्वालेश्वर के शिखर के समान रहा हो तो दूसरी ओर यह भी परमार और चालुक्य शैलियों का सम्मिश्रण कहा जा सकता है।

—पुरातत्व एवं संग्रहालय

नलघर मुभाष स्टैडियम के पीछे,
रायपुर (म० प्र०)

सन्दर्भ-सूची

१. कंवर रामलाल "प्राचीन मालवा में मन्दिर वास्तु-कला" दिल्ली १९८४ पृ० १७८।
२. इन्दौर स्टेट गजेटियर इन्दौर १९३१ पृ० ७१-७२।
३. वही पृ० ७१।
४. पश्चिमी निमाड जिला गजेटियर भोपाल १९६७, पृ० ५०।
५. इन्दौर स्टेट गजेटियर इन्दौर १९३१ पृ० ७२।
६. सक्सेना मयावीर प्रसाद "मध्य भारत की मार्ग-दर्शिका" ग्वालियर १९५२, पृ० १२४।
७. इन्दौर स्टेट गजेटियर इन्दौर १९३१ पृ० ७१।
८. कंवर रामलाल पूर्विल पृ० १७८-७९।

आजीवन सदस्यता शुल्क : १०१.०० रु०

वार्षिक मूल्य : रु० ६०, इस अंक का मूल्य : रु० ५० पैसे

विद्वान् लेखक अपने विचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक-मण्डल लेखक के विचारों से सहमत हो। पत्र में विज्ञापन एवं समाचार प्रायः नहीं लिए जाते।

कागज प्राप्ति — श्रीमती अंगूरी देवी जैन, धर्मपत्नी श्री शान्तीलाल जैन कागजी के सौजन्य से, नई दिल्ली-२

बीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन

जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह, भाग १ : संस्कृत और प्राकृत के १७१ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मंगलाचरण सहित अपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों और पं० परमानन्द शास्त्री की इतिहास-विषयक साहित्य-परिचयात्मक प्रस्तावना से भलंकृत, सजिल्द । ... ६-००

जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह, भाग २ : अपभ्रंश के १२२ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्वपूर्ण संग्रह। पचपन ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय और परिशिष्टों सहित। सं. पं. परमानन्दशास्त्री। सजिल्द। १५-००

अथर्वबेलगोल और दक्षिण के ग्रन्थ जैन तीर्थ : श्री राजकृष्ण जैन ... ३-००

जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द। ७-००

जैन सप्तशास्त्री (तीन भागों में) : स० प० बालचन्द्र सिद्धास्त शास्त्री प्रत्येक भाग ४०-००

Basic Tenents of Jainism : By Shri Dashrath Jain Advocate. 5-00

Jaina Bibliography : Shri Chhotelal Jain, (An universal Encyclopaedia of Jain-References.) In two Vol.

Volume I contains 1 to 1044 pages, volume II contains 1045 to 1918 pages size crown octavo.

Huge cost is involved in its publication. But in order to provide it to each library, its library edition is made available only in 600/- for one set of 2 volume.

600-00

सम्पादन परामर्शदाता : श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, सम्पादक : श्री पद्मचन्द्र शास्त्री
प्रकाशक—बाबूलाल जैन वक्ता, बीरसेवामन्दिर के लिए मुद्रित, गीता प्रिंटिंग एजेंसी, डी०-१०५, न्यूसीलमपुर, दिल्ली-५३

प्रिन्टेड
पत्रिका बुक-पेंकिट

वीर सेवा मन्दिरका त्रैमासिक

अनेकान्त

(पत्र-प्रवर्तक : आचार्य जुगलकिशोर मुस्तार 'युगवीर')

वर्ष ४६ : क्रि० ३

जुलाई-सितम्बर १९६३

इस अंक में—

क्रम	विषय	पृ०
१.	चिन्तामणि-पार्श्वनाथ-स्तवन	१
२.	अभिज्ञान शाकुन्तल में अहिंसा —डा० रमेशचन्द्र जैन, बिजनौर	२
३.	आचार्य कुन्दकुन्द की दृष्टि में जिन-दीक्षा : एक अध्ययन—श्री राजेन्द्रकुमार बसल	४
४.	तीर्थंकर शीतलनाथ—श्री गुलाब चन्द्र जैन	८
५.	चन्देनकालीन यदनसागरपुर के श्रावक —प्रो० यशवंत कुमार मलैया	१३
६.	केन्द्रीय लघुहालय गूजरी महल खालियर की तीर्थंकर नेमिनाथ की मूर्तियाँ—श्री नरेश कुमार पाठक	१६
७.	सुख का सच्चा साधन : बारह भावना —भूलनरुमणि श्री शीतलसागर महाराज	२०
८.	श्रीलंका में जैनधर्म और अशोक श्री राजमल जैन, दिल्ली	२३
९.	परिग्रह-मूर्च्छाभाव —श्री पद्मचन्द्र शास्त्री, नई दिल्ली	२७
१०.	मोक्षमार्ग में चिन्तनीय विवृतिमाँ—संपादक	३०
११.	गोष्मटेश-स्तुति—अ० नेमिचन्द्र सिद्धास्त-चक्रवर्ती आ.	२
१२.	संचयित-ज्ञानकण—श्री सान्तिमाल जैन कागजी	३

प्रकाशक :

वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२

गोम्मटेस-थुदि

(गोम्मटेश-स्तुति)

(आचार्य श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती विरचित)

बिसट्ट-कंदोट्ट-बलाणुयारं ।

सूलोयणं चंद-समाण-तुण्डं ॥

घोणाजियं चम्पय-पुष्फसोहं ।

तं गोम्मटेसं पणमामि णिच्चं ॥ १ ॥

लयासमवकंत - महासरोर ।

भवाबलीलद्ध-सुकप्पवखं ॥

देविद्विदच्चिय पायपोम्मं ।

तं गोम्मटेसं पणमामि णिच्चं ॥ ५ ॥

अव्छाय-सच्छं-जलकंत-गंड ।

आबाहु-दोलंत सुकण्ण-पासं ॥

गइंद-सुण्डजल - बाहुदण्डं ।

तं गोम्मटेसं पणमामि णिच्चं ॥ २ ॥

दियंबरो यो ण च भोइ जत्तो ।

ण चांवरे सत्तमणो विसुद्धो ॥

सप्पावि जंतुप्फुसवो ण कंपो ।

तं गोम्मटेसं पणमामि णिच्चं ॥ ६ ॥

सुकण्ठ-सोहा जिय-दिक्ख संखं ।

हिमालयुद्दाम - विसाल-कंधं ॥

सुपोक्ख-णिज्जायल-सट्टमज्झं ।

तं गोम्मटेसं पणमामि णिच्चं ॥ ३ ॥

आसां ण ये पेक्खदि सच्छदिट्ठि ।

सोक्ख ण बंछा हयदोतमूल ॥

विरायभावं भरहे विसत्तं ।

तं गोम्मटेसं पणमामि णिच्चं ॥ ७ ॥

विज्झायलग्गे पविभासमाणं ।

सिहामणि सव्व-सुचेदियाणं ॥

तिलोय-संतोसय-पुण्णचंदं ।

तं गोम्मटेसं पणमामि णिच्चं ॥ ४ ॥

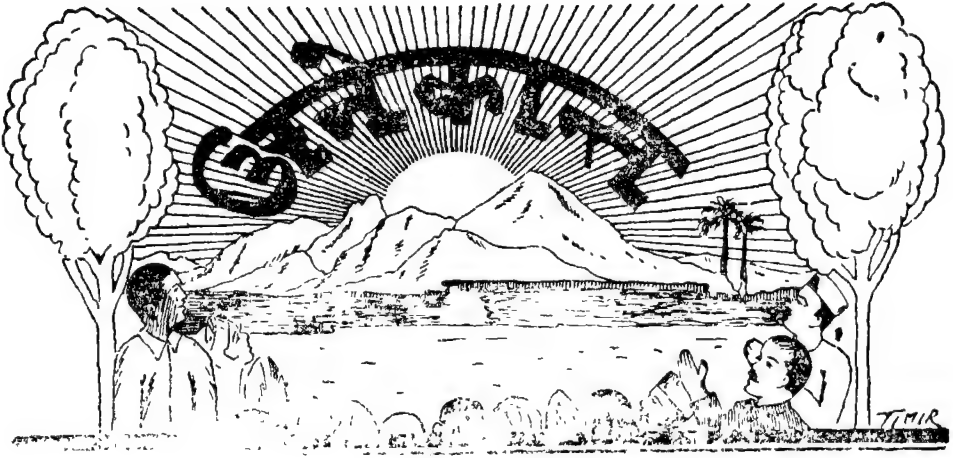
उपाहिमुत्तं धण-धाम-वज्जियं ।

ससम्भजुत्तं मयमोहहारयं ॥

वस्सेय पज्जंतमुववात्त जुत्तं ।

तं गोम्मटेसं पणमामि णिच्चं ॥ ८ ॥

परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम् ।
सकलनयवितसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् ॥

वर्ष ४६
किरण ३

वीर-मेला मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२
वीर-निर्वाण मवत् २५१६, वि० सं० २०५०

जुलाई-सितम्बर
१९६३

चिन्तामणि-पार्श्वनाथ-स्तवन

श्रीशारदाऽऽधारमुखारविन्दं सदाऽनवद्यं नतमौलिपादम् ।
चिन्तामणि चिन्तितकामरूपं पार्श्वप्रभुं नौमि निरस्तपापम् ॥१॥
निराकृताराङ्कितान्तमङ्गं सन्मण्डलीमण्डितमुन्दराङ्गम् ।
चिन्तामणि चिन्तितकामरूपं पार्श्वप्रभुं नौमि निरस्तपापम् ॥२॥
शशिप्रभा-रोतिप्रशोनिवासं समाधिसाम्राज्यमुखावभासम् ।
चिन्तामणि चिन्तितकामरूपं पार्श्वप्रभुं नौमि निरस्तपापम् ॥३॥
अनल्पकल्याणसुधाब्धिचन्द्रं सभावलोसुत-सुभाव-केन्द्रम् ।
चिन्तामणि चिन्तितकामरूपं पार्श्वप्रभुं नौमि निरस्तपापम् ॥४॥
करालकल्पान्तनिवारकारं कारुण्यपुण्याकर-शान्तिसारम् ।
चिन्तामणि चिन्तितकामरूपं पार्श्वप्रभुं नौमि निरस्तपापम् ॥५॥
वाणोरसोत्लासकरोरभूतं निरञ्जनोऽलङ्कृतम्वितकान्तम् ।
चिन्तामणि चिन्तितकामरूपं पार्श्वप्रभुं नौमि निरस्तपापम् ॥६॥
क्रूरोपसर्गं परिहर्तुमेकं वाञ्छाविधानं विगताऽपसङ्गम् ।
चिन्तामणि चिन्तितकामरूपं पार्श्वप्रभुं नौमि निरस्तपापम् ॥७॥
निरामयं निर्जितवीरमारं जगद्धितं कृष्णपुरावतारम् ॥ चिन्तामणि० ॥८॥

अभिज्ञान शाकुन्तल में अहिंसा के प्रसंग

□ डॉ० रमेश चन्द्र जैन

कालिदास एक अहिंसावादी कवि थे। उनके द्वारा प्रथित अभिज्ञान शाकुन्तलम् नाटक के सूक्ष्म अध्ययन से उनकी अहिंसावादी मनोवृत्ति की पर्याप्त झाँकी प्राप्त होती है। इस नाटक के प्रथम अङ्क के प्रारम्भ में ही नटी कहती है कि प्रमदाये दयाभाव मे युक्त हो भ्रमरो द्वारा कुछ कुछ चूमे गए गोपल केसर शिखा मे युक्त शिरीष पुष्पो को आने कानो का आभूषण बना रही है। इस पद्य में 'दअगाणा' पद सामिप्राय है। मध्ययुक्त (सौन्दर्य आदि के कारण मतवाली) होने पर भी दयाभाव के कारण युवतियाँ शिरीष के फूलों को मावघ्राणी के साथ तोड़कर कर्णभूषण बना रही हैं। जिम प्रकार भोरे बहुत सावधानी से फूलों का रसास्वादन करते हैं, उसी प्रकार युवतियाँ भी बड़ी सावधानी से पुष्पों का स्पर्श कर रही हैं। किसी को किसी प्रकार कष्ट पहुँचाए बिना उससे कुछ ग्रहण करना उपर्युक्त भ्रामरी वृत्ति की सद्गुणता के अन्तर्गत परिगणित होता है। जैन ग्रन्थों में साधु को भ्रामरी वृत्ति का पालक कहा गया है। जैन साधु बिना गृहस्थ को कष्ट पहुँचाए उसके न्यायोपाजित धन से बने हुए आहार में से कुछ आहार अपने उदर की पूर्ति हेतु ले लेता है, उसके लिए श्रावक को विशेष उपक्रम नहीं करना पड़ता है। यही कारण है कि साधु को उद्दिष्ट भोजन लेने का निषेध। भ्रामरी वृत्ति का एक तात्पर्य यह भी है कि जिस प्रकार भ्रमर एक फूल से दूसरे फूल पर थोड़ा-थोड़ा रस ग्रहण कर बैठता रहता है, उसी प्रकार साधु भी वर्षाकाल को छोड़कर अन्य समय में एक स्थान पर अधिक दिन निवास न करे; क्योंकि इससे श्रावकों से गाढ़ परिचय होने के कारण रागभाव की वृद्धि की आशङ्का होती है। इसीलिए भगवान् बुद्ध ने भी अपने भिक्षुओं को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सतत गतिशील रहने का उपदेश दिया था—'चरथ भिक्खवे चारिक, बहुजन हिताय बहुजन

सुखाय।'

शाकुन्तल के प्रथम अङ्क के सातवें श्लोक में शिकारी राजा दुष्यन्त के द्वारा पीछा किए जाने हुए हिरण का बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है। हिरण की स्थिति को देखकर निष्ठुर व्यक्ति के मन में भी करुणा जाग्रत हो सकती है—

"ग्रीवाभगाभिरासं मुहुसुपन्नि स्थन्दा दत्तदृष्टिः।
पञ्चाङ्गेन प्रविष्टः शरपतनभयाद् भूयसा पूर्वकायम्॥
दर्भैरद्विलीढै श्रमविवृतमुखैश्च शिभिः कीर्णवर्त्मभिः।
पश्योदग्रप्लुनत्वाद्विगतिं बहूनां स्तोकमुर्ध्वा प्रयाति॥

अर्थात् देखो, पीछे दौड़ते हुए रथ पर पुनः पुनः गर्दन मोड़कर दृष्टि डालता हुआ, बाण लगने के भय के कारण (अपने) अधिकांश पिछले अर्द्धभाग से अगले भाग में सिमटा हुआ, थकावट के कारण खुले हुए मुख से अर्द्धविवृत कुशों से मार्ग को व्याप्त करता हुआ ऊँची छलांग भरने के कारण आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम चल रहा है।

राजा को आश्रम के मृग पर प्रहार करने को उद्यत देखकर तपस्वी कहता है—“राजन्, आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः” अर्थात् यह आश्रम का मृग है, इसे मत मारिये। इस कोमल मृग शरीर पर रुई के ढेर पर अग्नि के समान यह बाण न चलाइये, न चलाइए। हाय! बेचारे हिरणों का अत्यन्त चञ्चल जीवन कहाँ क्षीर तीक्ष्ण प्रहार करने वाले वज्र के समान कठोर आपके बाण कहाँ?

शस्त्रों की उपयोगिता केवल दुखी प्राणियों की रक्षा के लिए है, निरपराध पर प्रहार करने के लिए नहीं है। आश्रम में सब प्रकार की हिंसा का निषेध है, अतः उसका पुण्याश्रम नाम सार्थक है। ऐसे पुण्याश्रम के दर्शन से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। पशु-पक्षी भी ऐसे स्थान पर

विश्वस्त होकर रहने हैं और सब प्रकार के शब्दों के प्रति सहिष्णु हो जाते हैं। रक्षा के कार्य में राजा का सबसे बड़ा योग होना है। तप का सचय प्रतिदिन करने के कारण राजा राजर्षि कहलाता है—

अध्याक्रान्तावसतिरमुनाऽप्याश्रमे सर्वभोग्ये ।
रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं सञ्चिनोति ॥
अस्यापि सा स्पृशति वशितश्चाराण्डमृगोत्तमः ।
पुण्यं शब्दो मृनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः ॥

अभिज्ञान शाकुन्तलम् २।१४

अहिंसक भावना से द्योत-प्रोत स्नेह का पशु-पक्षियों और वृक्षों पर प्रभाव पड़ता है। वे भी अपने स्नेही के वियोग में कातर हो जाते हैं। शाकुन्तला के वियोग में पशुपक्षियों की ऐसी ही दशा का चित्रण कालिदास ने किया है—

उगलितदन्तभक्तवला मिश्रा परिचचत्तणचवणा मोरा ।
ओसरिअपडुपत्ता मुप्रन्ति अस्सु विअ लदाओ ॥

अभिज्ञान शाकुन्तलम् ४।१२

अर्थात् शाकुन्तला के वियोग के कारण हिरण्यो ने कुशो के प्रास उगल दिए, मोरो ने नाचना छोड़ दिया और लतारें मानो आँसू बहा रही हैं।

शाकुन्तला के द्वारा पुत्र के रूप में पाला गया मृग इतना संवेदनशील है कि शाकुन्तला की बिदाई के समय वह उसका मार्ग ही नहीं छोड़ता है—

यस्य त्वया व्रणविरोपणमिगुदीना ।
तैलं न्यपिच्यत् मुखे कुशं सूचिविद्वे ॥
प्रदामाकमुष्टिं परिवर्द्धितको जहाति ।
सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते ॥

अभि. शाकु. ४।१४

अर्थात् जिनके कुशो के अग्रभाग से बिछे हुए मुख में तुम्हारे द्वारा घावों को भरने वाला इन्गुदी का तेल लगाया गया था, वही यह सावा की मुट्ठी (प्रासों) को खिला कर बढ़ा किया गया और तुम्हारे द्वारा पुत्र के समान पाला गया मृग तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है।

जीवन में अहिंसा की भावना सर्वोपरि है। जिसके जीवन में अहिंसक आचरण नहीं है, उसका लोकनिन्दन जीविका वाले व्यक्ति भी उपहाम करते हैं। शाकुन्तल के

छठे अंक में जब श्याल मत्स्योपजीवी की हमी उड़ता है वह तो अनुकम्पामूर्धु श्रोत्रिय का उदाहरण देकर अपने जीविकोपाजन की पद्धति का औचित्य सिद्ध करना चाहता है—

शहजे किल जे विणिन्दिएण हु दे कम्मं विवज्जणीअए ।
पणमालणकम्मदालुणे अणुकम्पामिदु एव शोत्तिए ॥
अभि. शाकु. ६।१

अर्थात् निन्दित भी जो काम वस्तुतः वश परम्परागत है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ में पशुओं को मारने रूपी कार्य में कठोरवृत्ति वाले भी वेदपाठी ब्राह्मण दया-भाव में मृदु ही कहे जाते हैं।

ऐसा लगता है, कालिदास के समय यज्ञों में जो पशु हिंसा होती थी, उसे जन सामान्य अच्छा नहीं समझता था। छठे अङ्क में ही जब राजा मालिनी का स्वागत करता है तो विदूषक कहता है—‘यह जेण इट्ठिपसुमार मारिदो मो इमिणा साअरण अहिणन्दं आद’ अर्थात् जिनमें मुझे यज्ञिय पशु की मार मारा है, उसका यह स्वागत के द्वारा अभिनन्दन कर रहे है।

जहाँ अहिंसा और प्रेम होना है, वहाँ विश्वास की भावना प्रबल होती है। छठे अङ्क में चित्रकारी के नैपुण्य की पराकाष्ठा को प्राप्त एक कृति राजा बनाना चाहता है—

कायसिंस्तलीनहममिथुना सोनांवहा मालिनी ।
पादास्नामिति निषण्णहरिणा गोरीगुग्गे पावना ॥
शाखालम्बित वत्कलम्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यधः ।
शृमे कृष्णमृगस्य वामनगण कडूपमाना मृगीम् ॥
अभि. शाकु. ६।१७

जिसके रेतोंने किनारे पर हंसों के जोड़े बैठे हुए हैं, ऐसी मालिनी नदी बनानी है, उनके दोनों ओर जिन पर हिरण बैठे हुए हैं ऐसे हिमालय की पवित्र पहाड़ियाँ बनाई हैं, जिनकी शाखाओं पर वत्कल लटकते हुए हैं, ऐसे वृक्ष के नीचे कृष्णमृग के सींग पर अपनी बाईं आँख खुवाती हुई मृगी को बनाना चाहता हूँ।

हममिथुन प्रेम का प्रतीक है। प्रेम की अवतारणा कृष्णमृग और मृगी में हुई है। मृगी को मृग पर इतना अगाध विश्वास और प्रेम है कि वह उसके सींग पर अपनी बायीं आँख खुवाती रही है। (शेष पृ. ४ पर)

आचार्य कुन्दकुन्द की दृष्टि में जिनदीक्षा : एक अध्ययन

□ श्री राजेन्द्र कुमार बंसल

जिनवरो का मार्ग वीतरागता का है। आत्मा में मोह-राग-द्वेष की उत्पत्ति न हो और वह अपने ज्ञान-दर्शन, आनन्द आदि अनन्त दिव्य गुणों में लीन रहे यही उसका धर्म है। आत्मा स्वयं आनन्द एवं शिव स्वरूपा है किन्तु अनादि मोहजन्य अरुचि, अज्ञान तथा कषायजन्य असयम के कारण वह अपने दिव्य स्वरूप में देखे गए रहा है और परवस्तुओं में सुख की कल्पना कर उनके संग या वियोग के प्रयास में अनन्त काल से भटक रहा है। परवस्तुओं के कर्तृत्व एवं स्वामित्व के ग्रहण में जितनी

शक्ति क्षय हुई उसका एक अंश भी यदि आत्म स्वभाव की ओर ढलता तो आत्मा विकार-वासना से मुक्त होकर स्वतन्त्र, स्वाधीन एवं परिपूर्ण हो गया होता।

जिनदीक्षा : महान प्रतिज्ञा :

आत्म साधक के लिए “जिनदीक्षा” शब्द से महज ही आत्म स्फुरण (रोमांच) हो जाता है। जिनदीक्षा राग-द्वेष परिहार का एक महान सकल्प, सर्व प्रकार के अन्तर बाह्य परिग्रह के त्याग की प्रतिज्ञा, विषय वासना के दमन, सर्व पापों से विरत रहने का श्रेष्ठ व्रत होता है। जिसमें साधक शुद्धोद्योग रूप मुनि धर्म अंगीकार कर पने ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव में रहता तथा साम्य जीवन बितान की प्रतिज्ञा करता है।

प्रतिज्ञा का उल्लंघन महापाप :

जिनदीक्षाधारी साधक वीतरागी जिनवरो के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं जो “वीतरागता” के अंशों में वृद्धि हेतु सतत् प्रयासरत रहते हैं। इस कारण जिन मार्ग में साधु पद की पूजनीय मानते हुए उन्हें आपत्त, चैत्यगृह जिन प्रतिमा, दर्शन, जिनचिम्ब, जिनमुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, भाव-अग्रहन्त एवं प्रवज्या जैसा महिमामंडित किया है (बोधपाहुड गाथा ३/४)। लोक में सामान्य प्रतिज्ञा भग को महापाप माना है। उच्च पद पर रहकर निम्न क्रिया करने वाला महापापी होता है। आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा कि साधु का जन्म बालक जैसा नरन रूप होता है। यदि वह तिलतुष मात्र भी परिग्रह रखे तो निगोद का पात्र है (सूत्र पा० गाथा १८)। आचार्य गुणभद्र ने ऐसे व्यक्ति को उलटी कर पुनः बसन्तभक्षण करने जैसा निन्दनीय माना है। (आत्मानुशासन गाथा २१७)।

उच्च पद धारण कर निम्न प्रक्रिया करने वाले साधक को गुरु मान कर पूजना जिनमार्ग में निम्बनीय, अनन्त पाप का कारण माना है। कहते हैं कि सप के

(पृ० ३ का शेषांश)

इस प्रकार सारी प्रकृति सृष्टि के प्रति संवेदनशील महाकवि कालिदास अपने मुकुमार भावों की व्यंजना में अहिंसा को पर्याप्त स्थान दिया है।

जैन मन्दिर के पास बिजौर, (उ० प्र०)

सन्दर्भ-सूची

१. ईसीसचुम्बिआइ भमरेहि गुडमा केसर मिहाइ ।
ओदसअन्ति दजमाण्ण पमदाओ सिरोमकुमुमाइ ॥
अभिज्ञान शाकुन्तलम् १।४
२. न खलु न खलु बाण. सान्नात्थोऽयमस्मिन् ।
मृदुनि मृगशरीरे तूनराशादिवाग्नि ।
क्व बत हरिणकाना जीवित चातिलोल ।
क्व च निशितानपाता दज्जसाराः शरास्ते ॥
अभि० शाकु० १।१०
३. आतंत्राणाय वः शस्त्रेण प्रहर्तुमनागसि ॥
अभि० शाकु० १।१५
४. पुण्याश्रमदर्शनेन तावदात्मान पुनीमहे ॥
प्रथम अङ्क पृ० २८
५. विषवासोपगमादसन्ततयः शब्द सहन्ते मृगा ॥
अभि० शाकु० १।१४
नष्टाशकाहरिण शिशवो मग्गमेव चरन्ति ॥ वही १।१५
गाहन्ताः अस्मद्भुनः ॥ वही २।७

काटने से एक बार ही मरण होता है किन्तु उन्मार्गीं गुह्र मानने से अनन्त भव जन्म-मरण करना पड़ता है। इस महापाप से बचने हेतु जिनदीक्षा उन्ही भव्य आत्माओं को ग्रहण करना चाहिये जो अन्तरंग-बहिरंग परिग्रह का त्याग, भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी आदि बाह्य परिषहों का समतापूर्वक सहने एवं आत्मस्वरूप में लीन रहने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। अन्वया; पद के अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद देने से जिनमार्ग उपहास का विषय बनता है।

दीक्षा का प्रथम सोपान : भावशुद्धि :

जिनदीक्षा का प्रथम सोपान भावशुद्धि है। आचार्य कुन्दकुन्द ने दर्शनपट्ट में मध्यम दर्शन के महत्व को अंकित किया है। उनके अनुसार दर्शन ही धर्म का मूल है। सद् कव के बिना धर्म भी नहीं होता। (गाथा २)। जो दर्शन भ्रष्ट है; ज्ञान भ्रष्ट है, चारित्र्य भ्रष्ट है वे जीव भ्रष्ट से भ्रष्ट है (गाथा ८)। भाव पाहुड में सम्पददर्शन रहित पुरुष को “चलशत्रु” अर्थात् चलता हुआ मृतक जैसा माना है। (गाथा १४३)।

आचार्य कुन्दकुन्द ने जिनदीक्षा की पूर्व स्थिति के सम्बन्ध में कहा कि पहले मिथ्यात्व आदि दोषों को छोड़ कर भाव से अन्तरंग नग्न हो, पीछे मुनि रूप द्रव्य बाह्यलिङ्ग जिन आज्ञा से प्रकट करें, यही मोक्षमार्ग है (भाव पा० ७३)। भाव ही स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। भाव रहित श्रमण पापस्वरूप है। तिर्यक् गति का स्थान तथा कर्ममल से मलिन चित्त वाला है (गा० ७४)। इसलिए अन्तर-बाह्य भाव दोषों से अत्यन्त शुद्ध होकर निर्ग्रन्थ जिनदीक्षा धारण करना चाहिए (गाथा ७०)।

जिनदीक्षा का अन्तर-बाह्य रूप-स्वरूप :

दीक्षारागता अर्थात् मोह-शोभ रहित धर्मस्वरूप सौम्य परिणामों की प्राप्ति हेतु भावशुद्धि सहित, उभय परिग्रह रहित अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रमण करने का उत्कर्म जिनदीक्षा है। अध्यात्म के अमर ज्ञायक आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने पंच परमागम में विश्व व्यवस्था आत्मस्वरूप, जिनलिङ्ग, जिनदीक्षा तथा श्रावक साधुओं के रूप-स्वरूप पर बहुत ही व्यापक प्रकाश डाला है। उनके अनुसार ‘पञ्चजज्ञा सर्ववसग परिचिता’ अर्थात् सर्व

परिग्रह से रहित प्रव्रज्या, जिनदीक्षा का रूप स्वरूप है जो निम्न विवरण या अवस्था से स्पष्ट होता है :—

१—जो दया से विशुद्ध है वह धर्म है, जो सर्व परिग्रह से रहित है वह दीक्षा (प्रव्रज्या) है, जिसको मोह नष्ट हो गया, वह देव है जिससे सब जीवों का कल्याण (उदय) होता है (बोध पा० २५)।

२—जिनदीक्षाधारी साधु, गृह (घर) और ग्रन्थ (परिग्रह) मोह-ममत्व तथा इष्ट-अनिष्ट बुद्धि से रहित होते हैं, बाह्य परिग्रह सहन करते हैं, कष्टों को जीतते हैं और पापारम्भ से रहित होते हैं (बोध पा० ४५)।

३—वे समत्व एवं माध्यस्थ्य भाव वाले होते हैं। शत्रु-मित्र, निदा-प्रशंसा, लाभ-अलाभ और तृण कच में उनका समभाव होता है (बोध पा० ४५)।

४—वे निर्ग्रन्थ, पर वस्तु, स्त्री आदि के सगरहित, निरभिमान, आशा-राग-द्वेष रहित, निर्मम, निर्लोभ, निर्मोह, निर्विकार, निष्कलुषित, निर्भय, निराक्षी, निरायुध, शशांत, ययाज्जतरूप होते हैं (बोध पा० ४६ से ५१)।

५—वे उपशम, शम, दम, युक्त होते हैं अर्थात् उनके परिणाम शान्त होते हैं, क्षमाशील एवं इन्द्रिय विषयों से विरक्त रहते हैं। स्नान, तेल, मर्दन आदि शरीर संस्कार नहीं करते। मद, राग, द्वेष रहित होते हैं। (बो० पा० ५२)।

६—वे बारह प्रकार के अन्तर-बाह्य, तप, पांच महाव्रत, पांच इन्द्रिय एवं मन का निरोध, रूप, सयम, छहकाय के जीवों की रक्षा, सम्पत्त्व आदि गुणों से युक्त और अन्तरंग भावों से शुद्ध होते हैं (बोध पा० ५८/८०)।

७—जिनदीक्षाधारी साधु सूने घर, वृक्ष का मूल कोटर, उद्यान, वन, शमशान भूमि, पर्वत की गुफा या शिखर, भयानक वन, आदि एवं शांत स्थान में रहते हैं (बो० पा० ४२ से ४४)।

८—वे पशु-तिर्यक्, महिला, नपुंसक तथा व्यभिचारी पुरुष के साथ नहीं रहने और शास्त्र स्वाध्याय तथा धर्म-शुक्ल ध्यान से युक्त होते हैं (गाथा ५७)।

९—जो साधु लोक व्यवहार के कार्य में सोता है वह अपने आत्म स्वरूप में सदैव जागरूक रहता है किन्तु

जो लोक व्यवहार में जागरूक होता है वह आत्मस्वरूप में सोता है (मोक्ष पा० ३१)।

जिनदीक्षा का आधार, पात्र, काल एवं प्रक्रिया :

जिनदीक्षा का आध्यात्मिक आधार स्वाध्याय एवं तत्त्व-विचार है जिस पर वीतराग विज्ञान का समूचा महल अवस्थित है। आचार्य कुन्दकुन्द ने प्रवचनसार की चरणानुयोग सूचक चूलिका में श्रमण धर्म स्वीकार करने को आधार भूमि, विधि, आचरण, श्रामण भेद-श्रामण्य छेह, तप सामर्थ्य, निश्चय व्यवहार धर्म सहित २८ मूल गुणों का सविस्तार वर्णन किया है जो मुनिधर्म के अन्तर-बाह्य स्वरूप को दर्शाता है :—

(अ) आध्यात्मिक आधार : आगम अभ्यास तत्त्व विचार :

एकाग्रता की प्राप्ति के लिए पदार्थों के स्वरूप का निश्चय होना आवश्यक है जो आत्म ज्ञान एवं तत्त्वविचार से ही सम्भव है। इसलिए 'आगमचेष्टा तदोचेष्टा' के अनुसार आगम व्यापार ही श्रेष्ठ है (गाथा २३२)। आगमहीन साधु न तो अपने को ही जानता है और न पर को ही। ऐसी स्थिति में वह कर्मों का नाश किस प्रकार करेगा (गाथा २८३)। आगम के ज्ञान साधु आगम लक्ष्य कहलाते हैं (गाथा २२५)। आगमहीन साधु असयमी होते हैं (गाथा २३६)। आगमज्ञान एवं तत्त्वार्थ श्रद्धान् इन दोनों सहित सयम की एकता ही मोक्ष मार्ग है (गाथा २३७)। यही कारण है कि जो कर्म अज्ञानी लक्ष्य कोटि भवों में बालतप से खपाता है, वह कर्म ज्ञानी तीन प्रकार (मन, वचन, काय) से गुप्त होने से श्वास मात्र में खपा देता है (२३८)।

आचार्य प० टोडरमल के अनुसार 'मुनिपद' लेने का क्रम तो यह है पहले तत्त्व विचार हाता है, पश्चात् उदासीन परिणाम हाँते है; परिषदादि सहने की शक्ति होती है तब वह स्वयमेव मुनि होना चाहता है और तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते है (मो० मा० प्र० पृष्ठ १७६)। प० जी आगे कहते है कि 'पहले तो देवादिक का श्रद्धान् हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आगा-पर का चिंतन करे फिर केवल अत्मा का चिंतन करे। इस अनुक्रम से साधन करे तो परम्परा सच्चे मोक्षमार्ग

को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले (मो० मा० प्र० पृष्ठ ३३०)।

(ब) जिनदीक्षा के पात्र एवं काल :

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण का कोई निरोग, तप में समर्थ, सुन्दर, दुराचारादि लोकापवाद से रहित पुरुष ही जिनदीक्षा ग्रहण करने योग्य होता है। अति बालक और अति बूढ़ को जिनदीक्षा निषिद्ध है। सब शुद्ध भी छुल्लूकदीक्षा के योग्य होते है। (प्र० सा० गाथा २२५ प्रक्षेपक गाथा २६)। दीक्षाग्रहण में काल कोई बाधा नहीं है। पञ्चम युग में भी निर्ग्रन्थ साधु का सद्भाव स्वीकार किया है। यही इतना विशेष है कि साधु ने बिना साधु मानकर गुरु मानने से मिथ्यादर्शन होता है (मो० मार्ग प्रकाशक पृष्ठ १६०)।

(स) दीक्षा की प्रक्रिया एवं स्वरूप :

आचार्य कुन्दकुन्द प्रवचनसार में दुःखों से छुटकारा पाने हेतु मिट्टी को प्रणाम कर मुनिधर्म अंगीकार करने की प्रेरणा देते हुए निम्न दीक्षाविधि दर्शाते हैं :—

१—माता-पिता, पत्नी-पुत्र, और बन्धुवर्ग से पूछ-कर ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चाग्रिआचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करता है (गाथा २०२)।

२—कुल, रूप एवं वय से विशिष्ट तथा गुणधारी श्रमणोत्तम आचार्य की शरण में जाकर 'शुद्धात्म तत्त्व की उपलब्धि रूप सिद्धि से मुझे अनुग्रहीत करो' ऐसा कहत हुए दीक्षाभावना प्रकट करता है। 'मैं दूसरों का नहीं हूँ, पर मेरे नहीं है, इस लोक में मेरा कुछ भी नहीं है' ऐसा निश्चयवान और जितेन्द्रिय होता हुआ नग्न दिग्म्बर रूप धारण करता है (गाथा २०३/२०४)।

३—वह दाढ़ी-मूँछ के बालों का लोचकर धारिरिक शृंगार से रहित यथाजात बालक जैसा होता है। वह हिंसादि, ममत्त्व और आरम्भ रहित उपयोग एवं योग की शुद्धि सहित होता है जो मोक्ष का कारण है (गाथा २०५/२०६)

४—वह गुरु द्वारा वर्णित साधु क्रिया सुनकर साधु के २८ मूलगुणों को धारण करता हुआ आत्मस्थ होता है। पाँच महाग्रन्थ, पाँच समिति, इन्द्रिय विजय, केश लोच, आवश्यक, अचेलरूपता, अस्नान, भूमिशयन, अदतधावन

खड़े-खड़े भोजन, एक बार आहार यह साधु के २८ मूल गुण हैं जिनका निरतिवार पालन करते हुए यशस्वतः तप द्वारा आत्मा में वीतरागता के अंश में वृद्धि करना है (गाथा २०८/२०९)।

५—शास्त्रों के अनुसार श्रमण शुद्धोपयोगी एवं शुभोपयोगी दोनों होते हैं। प्रथम निराश्रव तथा शेष आश्रव सहित है। (गाथा २४५)।

जिनदीक्षा में कर्मों की नैमित्तिक पृष्ठ भूमि :

कर्म बन्ध की अवधारणा जैनदर्शन का महत्वपूर्ण विद्वान्त है जिसकी मधु दीक्षा के मर्म में नैमित्तिक भूमिका समझना आवश्यक है क्योंकि अनादिकाल से कर्म बन्ध के कारण ही आत्म अवज्ञान, अज्ञान एवं असंयम से दुःखी है।

सम्यग्दर्शन का प्रतिरोधक दर्शन मोह कर्म है जिसके उदय काल में तत्त्वों की यथार्थ प्रतीति नहीं होती। सम्यग्ज्ञान का प्रतिरोधक ज्ञानावरण कर्म है जो ज्ञानगुण को आवृत करता है। सम्यग्चारित्र्य एवं आत्म-रमणता का प्रतिरोधक कर्म चारित्र्य मोह है। जिसके उदयकाल में आत्मा में राग-द्वेष-मोह आदि की उत्पत्ति होती है और ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप परिणमन नहीं हो पाता। चारित्र्य मोह के २५ भेद हैं। इनमें क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायों के अन्तर्गतानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, एवं सज्जलन रूप से लह भेद हुए। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, वेद यह नौ कषाय हैं। अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव छोड़कर पर दृव्यों में राग-द्वेष भाव उत्पन्न करना ही कषाय का कार्य है।

आत्मा और कर्म के निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धों की दृष्टिगत कर कारणाभ्यास शास्त्रों में जिनदीक्षा के उत्तरोत्तर ह्रासोन्मुख कषाय के मानदण्ड निर्धारित किये हैं जो इस प्रकार हैं :—

१—क्रोधादि अन्तर्गन्तानुबन्धी कषायों के अभाव में आत्म श्रद्धान रूप सम्पत्क होता है। इसमें मर्यादित क्रोधादि तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल के विचार सहित न्याय रूप प्रवृत्ति अवती श्रावक की होती है।

२—क्रोधादि अप्रत्याख्यानादि कषायों के अभाव में

देश संयम (अणुव्रत) होता है। इसमें तुच्छ सी क्रोधादि की प्रवृत्ति व्रती श्रावक की होती है।

३—क्रोधादि प्रत्याख्यानादि कषायों के अभाव में मुनिधर्म रूप सकल चारित्र्य होता है। इसमें मदतर क्रोधादि का सद्भाव होता है।

४—क्रोधादि सज्जलनादि कषायों के अभाव में यथाख्यात चारित्र्य होता है। इसमें उत्तर गुणों के दोषों का भी अभाव हो जाता है।

यदि श्रावक अन्याय रूप प्रवृत्ति एवं अमर्यादित क्रोधादि करे तथा निर्ग्रन्थ साधु बुद्धिपूर्वक या सप्रयोजन क्रोधादि से पीड़ित हो, तब उसमें स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपनी पात्रता से अधिक ऊँचा पद ले रखा है जो जिनदीक्षा की प्रक्रिया एवं मर्यादा के प्रतिकूल है।

कर्म बन्धन से मुक्ति :

आत्म साधक बुद्धिपूर्वक आगम-स्वाध्याय, तत्त्वविचार, एवं आत्मचिन्तन की प्रक्रिया में जब उपयोग लगाता है तब परिणामों की विशुद्धता के कारण मोह कर्म की स्थिति एवं अनुभाग स्वमेव ही घटते हैं। मोह का अभाव होने से शक्ति अनुसार सम्यग्दर्शन, देश संयम या सकल चारित्र्य अंगीकार करने का पुण्यार्थ प्रकट होता है। इस प्रकार कषायों के उत्तरोत्तर अभाव एवं उससे उत्पन्न भाव शुद्धि से क्रमशः अवती-श्रावक, व्रती-श्रावक एवं मुनि-धर्म धारण करने का पुण्यार्थ प्रकट होता है।

द्रव्यलिगी साधु से व्रती-अवती श्रावक की श्रेष्ठता :

जिनवरों के मार्ग में भावों की ही प्रधानता है। द्रव्यलिगी साधु मन्द कषायपूर्वक कठोर तपस्या करता है और २८ मूलगुणों का निरतिचार पालन करता है फिर भी सम्यग्दर्शन के अभाव में, नवमे श्रेष्ठतक तक जाकर फिर ससार भ्रमण करता है, जबकि अवती एवं व्रती सम्यग्दृष्टि सोलहवें स्वर्ग तक जाकर भी मोक्ष का अचिन्तनी होती है।

प्रवचनसार में आत्म-ज्ञान शून्य संयम साव को अकार्यकारी कहा (गाथा २३६)। मिथ्यात्व एवं अन्य सहित यदि कोई मुनि भेष धारण करता है तो भी वह श्रावक के समान भी नहीं है (भा० पा० १५५) भाव (शेष पृ० ८ पर)

जिनके अवतरण से विदिशा पावन हो गया :—

“तीर्थङ्कर शीतलनाथ”

श्री गुलाबचन्द्र जैन

पुष्कर वर द्वीप के विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्स नामक एक देश था। (इक्ष्वाकु) कुलभूषण महाराज पद्मगुप्त थे उस प्रदेश के शासक और सुमीमा नामक नगरी थी उसकी राजधानी। वसन् ऋतु में महाराज पद्मगुप्त अपनी रानियों के साथ वनक्रीड़ा हेतु गया हुआ था। वृक्षों के झड़ते हुए पत्तों को देख उसे ससार की क्षणभंगुरता का ज्ञान हुआ। साथ में वैराग्य भी जाग्रत हुआ। वैराग्य में वृद्धि होने पर पद्मगुप्त अपने चन्दन नामक पुत्र को राज्य भर सोप वन में जा आनन्द नामक

(पृ० ७ का शेषांश)

रहित नग्नत्व के अकार्यकारक होने से निरन्तर आत्मा की भावना भाने का उपदेश दिया। (भा० पा० ५५)।

उपसंहार :

आचार्य कुन्दकुन्द के जिनदीक्षा से सम्बन्धित उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जिन मार्ग में जिनदीक्षा एक विशिष्ट प्रतिज्ञा एवं पद है जिसका उद्देश्य कर्म क्षय एवं आत्मा में वीतरागता प्रकट करना है। वह मात्र नग्नत्व ही नहीं आत्मा की निर्मलता एवं अन्तरंग शुद्धि का बाह्य प्रतीक भी है। जिनदीक्षा की प्रक्रिया आगम ज्ञान, तत्त्व-विचार, आत्मस्वरूप-वित्तन, आत्म-नुमति एवं देशव्रत आदि के विभिन्न स्तरों को पार करती हुई निर्ग्रन्थ साधु तक जाती है जहाँ साधक पल-प्रतिपल अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप में सम्पर्क करता परम आनन्द की अनुभूति करता है।

जो आत्म साधक सही अर्थों में जिनदीक्षा धारण करना चाहते हैं या अपन का जिनदीक्षित मानते हैं उन्हें उक्त आदर्शों, मानदण्डों एवं क्रिया-प्राप्तियों का अन्तरंग भाव सहित आत्मस्वरूप करना चाहिए यही जिनाजा है।

कामिक प्रबन्धक

ओरियन्ट पेपर मिल्स, अमलाई

मुनि से दीक्षा ले तप में लीन हो गए। निरन्तर तप करते हुए उन्होंने श्वार्ह अर्गों का मन्त्र एवं षोडशकारणादि भावनाओं का चिन्तन किया और फलस्वरूप तीर्थङ्कर प्रकृति का बध किया। आयु वा अन जान समाधिमरण पूर्वक देह त्याग के कारण नामक पन्द्रहवें स्वर्ग में इन्द्र हुए।

इसी इन्द्र का जीव भरत क्षेत्र के मलय नामक नामक देश के अद्रिलपुर नामक नगर में इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दृढरथ की रानी सुनंदा के गर्भ में, पूर्वाषाढ नक्षत्र चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन अवतरित हुआ। गर्भ में आने के पूर्व महाराज्ञी सुनंदा ने रात्रि के अन्तिम प्रहर में सोलह उत्तम स्वप्न देखे और अंत में एक विद्या गज को अपने मुँह में प्रवेश करते देखा, इन स्वप्नों का फल था एक महान् आत्मा का आगम समय की गरिमा का अनुभव कर देवताओं ने भी रत्नों की वर्षा कर गर्भ-कल्याणक उस व्रत मनाया।

गर्भकाल समाप्त होने पर माघ कृष्ण द्वादशी के दिन विश्वयोग में बालकका जन्म हुआ। सम्पूर्ण नगर हर्षोल्लास में डूब गया। सौधर्म इन्द्र ने भी अति आनन्द पूर्वक बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीर सागर के जल में उनका अभिषेक किया। वही राजेन्द्र ने भी भक्ति विह्वल हो ताण्डव नृत्य किया। बाल जिन का नाम शीतलनाथ रखा गया।

श्री शीतलनाथ के धौवनारस्या में पदार्पण करते ही महाराज दृढरथ ने उनका राज्याभिषेक कर स्वयं दीक्षा ले मुनिपद धारण कर लिया। महाराज शीतलनाथ एक दिन वन विहार हेतु वन में गये हुए थे। सर्वत्र बना कोहरा छाया हुआ था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तभी सूर्योदय होते ही सारा कोहरा नष्ट हो गया। यह देख उनके मन में विचार आया कि कोहरे के समान यह

सारा संसार ही नाशवान है। वैराग्यपूर्ण भावनाओं में बद्ध हो लगी। सभी लौकिक देवों ने स्वर्ग से आकर उनकी बदनामी की और उनके वैराग्यपूर्ण विचारों की सराहना की। यह माघ कृष्ण द्वादशी के सायंकाल का समय था। महाराज शीतलनाथ तत्काल ही अपने पुत्र की राज्य सोप शुकप्रभा नामक पालनी पर आरुढ़ हो नगर के बाहर वन में पहुँच, दो दिन के उपवास का व्रत ले, समय धारण कर ध्यान में लीन हो गए। उनके साथ अनेक राजाओं ने भी समय धारण किया।

दीक्षा लेते ही उन्हें मनःपर्यय ज्ञान प्रकट हो गया। दो दिन के तपश्चरण के बाद वे चर्या हेतु अरिष्टनगर पहुँचे। वहाँ के राजा पुनर्वसु ने नवधा भक्ति पूर्वक उन्हें आश्रय दिया। उस मंगल वेली में देवों ने रत्न वर्षा की। आहार के पश्चात् मुनि शीतलनाथ पुनः घोर तप में लीन हो गए। तीन वर्ष के तपश्चरण के पश्चात् बेल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ उन्हें पौष कृष्ण चतुर्दशी के दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में सायंकाल के समय केवलज्ञान की प्राप्ति हुई। देवताओं ने आकर भगवान के ज्ञानकल्याणक की पूजा कर समवशाण की रचना की। भगवान की दिव्य वाणी श्रवण करने देव, मनुष्य, तिर्यच आदि सभी अपने-अपने स्थान पर आ बैठे। भगवान की दिव्यवाणी को सभी ने पूर्ण मनोयोग से सुना। इसके पश्चात् उनका धर्मचक्र प्रवर्तन प्रारम्भ हो गया।

अनेक देशों में घूमन करते हुए उन्होंने भव्य जीवों को आत्मकल्याण का उपदेश दिया। अन्तिम समय श्री सम्मैद शिखर पहुँच, योग निरोध सहित प्रतिमा योग धारण कर आश्विन शुक्ल अष्टमी के मंगल दिवस, सायंकाल की वेली में, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में समस्त वर्णों का नाश कर परम मोक्षपद प्राप्त किया। देवों व नर-नारियों उत्साह एवं मनोयोग पूर्वक भगवान का निर्विशाल कल्याणक मनायी जयनाद से सम्पूर्ण धरती और गगन गंजयमान हो उठा।

तीर्थंकर शीतलनाथ का शरीर स्वर्ण वर्ण एवं नव्वे धनुष ऊँचा था। आयु थी सत्ताईस वर्ष पूर्व। इनका चिन्ह श्री नव वलय-वृक्ष है। ब्रह्म यक्षदत्त के भवावत मानवी यक्षिणी इनकी सेविका हैं।

भाद्रिलपुर विदिशा :

तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्मभूमि भद्रिलपुर, भद्रपुर वर्तमान विदिशा (मध्यप्रदेश) है। इसी पावन नगर में भगवान शीतलनाथ के गर्भ, जन्म, दीक्षा एवं तप-चार कल्याणक सम्पन्न हुए हैं। इस बात की पुष्टि के लिए अनेकों शास्त्रीय व शिलालेखों परमाण उपलब्ध हैं। अहिंसा वाणी के पूर्व प्रकाशित "ती० शीतल श्रयास व वासुपूज्य" विशेषांक में सर्वश्री अगरबन्द न हटा, हेमचन्द शास्त्री, सत्यधर सेठी, डा० कालीचरण सक्सेना, डा० दिगम्बरदास मुख्तियार, प० मोतीलाल सार्तड आदि ने भद्रपुर या भद्रिलपुर को ही तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्म भूमि स्वीकार किया है। बरो (बड़नगर) के विशाल जैन मन्दिरों में सोलह तीर्थंकर प्रतिमाएँ स्थापित हैं। यहाँ के शिलालेखों में धीश-नगर (भेलसा-विदिशा) को भगवान शीतलनाथ का जन्म स्थान लिखा है। डा० कामनाप्रसाद तथा डा० होरालाल ने भी अपने लेखों में विदिशा को भद्रिलपुर स्वीकार किया है। आगम से भी यही प्रमाणित होता है। अहिंसा वाणी के उक्त अंक में गुलाबचन्द पाट्या लिखते हैं—
“दमवें तीर्थंकर शीतलनाथ स्वामी के गर्भ जन्म व तप-कल्याणक विदिशा (भद्रिलपुर) में हुए थे।” विदिशा की दक्षिणी सीमा स्थित उद गिरि पर्वत की बीसवी गुफा में भगवान शीतलनाथ के चमत्कारी चरण स्थापित हैं। विदिशा में प्राप्त प्राचीन शिलालेखों में भी विदिशा का नाम भद्रिलपुर व भद्रावती आया है।

विदिशा का प्राचीन गौरव :

महाकवि कालिदास ने “रघुवत” नामक काव्य में दशार्ण जनाद तीर्थंकरानों विदिशा का दर्शन किया है। उस काल में दशार्ण जनाद की परिचय विदिशा के आसपास के प्रदेश से की जाना थी। आदिपुराण में जिस दशार्ण प्रदेश का वर्णन आया है वह यही है। ईस्वी पूर्व २ से ५ शताब्दी तक दशार्ण जनाद बहुत समृद्ध था और इस देश की राजधानी विदिशा भी अत्यन्त सम्पन्न एवं सुन्दर वातावरण में युक्त थी। ‘आदिपुराण में भारत’ - लेखक डा० नेमिचन्द्र शास्त्री) डॉ० रामकाश्याम का मत है कि भद्रिलपुर वर्तमान पृ० ५६ विदशा ही है। ईसा पूर्व छठवी शताब्दी से इस भूभाग का यही नाम प्रचलित

है। ईसा पूर्व ३६४वें वर्ष में आचार्य भद्रबाहु अपने पुत्रि संघ महिन पक्षरे से और उन्होंने चन्द्रगुप्त मौर्य को जो उस समय यही थे, उपाधि दिया था। (शालिस्तर के-टियर—प्रथम भाग)। महाभारत में उल्लिखित दशार्ण प्रदेश विदिशा के अम्पाम का ही प्रदेश है। “त्रिषष्टि शलाका पुष्प” के अनुसार भगवान महावीर का समव-शरण विदिशा आया था। तीर्थङ्कर नेमिताथ के समव-शरण के विदिशा पधारने का भी आगम में उल्लेख है। स्वामी समस्त ऋष्यार्थ ने विदिशा में हुए वाद-विवाद में भजनों को परास्त कर उन्हें जैन धर्म में दीक्षित किया था। इस गन्धर्व में जैन ब्रह्म के एक शिलालेख का यह श्लोक पठनीय है :—

पूर्व पाटलिपुत्र नाम नगरे भोगे मया ताडिता ।
पञ्चान्मात्मस्य मिधु दक्ष विपये कौन्तेयुरो बौद्धे ॥
प्राप्नोह कर्हाटक बहुभट्टविद्योक्तके सकटम् ।
वादार्थी विचाराण्यह नरपते, शार्दूल विक्रीडितम् ॥

पानी ग्रन्थों में इस स्थान का नाम बेसनगर या चैत्यनगर दिशा गया है। बारहवीं शताब्दी के वालुक्य काल में इसका नाम गैल्ल स्वामित हो गया था। ब्राह्मण ग्रन्थों में इसका नाम भद्रावती या भद्रपुर लिखा गया है। ईसा की पहली शताब्दी में यहाँ नागों व सातवाहनो का राज्य था। एक पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ हैहय-वंशी शासको का भी राज्य रहा है। रामायण से पता चलता है कि राम के लघु भ्राता शत्रुघ्न ने इस प्रदेश को यादवों से मुक्त कर अपने पुत्र सुबाहु को इस प्रदेश का शासक नियुक्त किया था। सम्राट अशोक को तो विदिशा बहुत ही प्रिय थी। उन्होंने यहाँ की एक वनिक कन्या से विवाह किया था और और बहुत समय तक यहाँ निवास भी किया था। भरहुत के प्राचीन शिलालेखों में भी विदिशा का उल्लेख मिलता है।

श्वेताम्बर ग्रन्थ “त्रिषष्टि शलाका पुष्प” के अनुसार यहाँ जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार अशोक के पौत्र सम्प्रति के शासन काल में हुआ था। इसी काल में अवन्ति के शासक चण्ड प्रद्योत ने मिधु सीवोर नरेश उदयन की एक सुन्दर दासी का अपहरण कर लिया। दासी अपने साथ वहाँ प्रतिष्ठित “जीवन्त स्वामी” की प्रतिमा भी चुरा कर

ले आई। पता चलने पर उदयन ने चण्डप्रद्योत पर आक्रमण कर उसे बन्दी बना लिया। पश्चात् चण्डप्रद्योत ने मुक्त होने पर जीवन्त स्वामी की वह प्रतिमा विदिशा में स्थापित कर दी। यह प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी की थी। बाद में चन्दनकाष्ठ निर्मित यह प्रतिमा यहाँ कई वर्षों तक विराजमान रही।

भगवान नेमिताथ ने गिरनार पर्वत पर ४६ दिनों तक दुर्घर तप कर ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात् निहार हुए उन्होंने अपना पहना उपदेश यादवों को दिया। पश्चात् धर्मचक्र प्रवर्तन करते हुए वे अहिंसापुर पधारें और देवकी के छह पुत्रों को— जो कर्म के भय से विदिशा के एक वनिक के यहाँ छिप कर पल रहे थे—दीक्षा दी। (गिरनार गौरव - डा० नागनाप्रसद)। भगवान महावीर के समवशरण एवं दशार्णपुत्र—विदिशा के शायक दशार्णभद्र द्वारा उनके अमृत पूर्व स्वागत की गाथा भी ग्रन्थों में प्राप्त है। उसमें यह भी उल्लेख है कि महागज दशार्णभद्र ने भगवान व समवशरण में मुनि दीक्षा लेकर घोर तप किया था। जूग गुप्त एवं परमार काल में विदिशा में जैन संस्कृति के विकास की गाथा आज भी काफी विस्तार से इतिहास में उपलब्ध है।

उदयगिरि :

विदिशा से पांच किलो दूर मन्दिर दक्षिण दिशा में क्षेत्रवती व बेस नदियों के मध्य विद्यमान पर्वत माना का एक भाग उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। यहाँ पवन शृङ्खला उदयगिरि नाम से जानी जाती है। पुर्णार्णो में इसके अनेक नाम पाए जाते हैं। वैदिश गिरि, चैत्यगिरि, रवावर्त कुजरावर्त एवं दशार्ण कूट आदि अनेक नामों से इसका समय-समय पर उल्लेख मिलता है। आर्यवज्र स्वामी के कुजरावर्त पर्वत पर तप कर मोक्ष प्राप्त किया था। धर्मामृत ग्रन्थ के अनुसार धनद नाक मुनिराज न भी विदिशा के निकट उदयगिरि पर तपस्या की थी।

उदयगिरि दो किलो मीटर लम्बी है। इसकी अधिकतम ऊँचाई ३५० फुट है। इसके पूर्वी ढाल पर पर्वत की काट कर या प्राकृतिक खोलाधर्मों का सहारा लेकर बीस गुफाओं का निर्माण किया गया है। इनमें गुफा न० १ व

२० स्पष्ट रूप से जैन गुफाएँ हैं। इन गुफाओं का निर्माण गुप्तकाल—ईसा की पाचवीं शताब्दी में हुआ था। स्वापरय कला की दृष्टि से गुफा न० एक की गणना देश में प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन गुफाओं में की जाती है। इस गुफा के गर्भगृह में, पश्चिमी दीवार पर प्रभामण्डल युक्त तीर्थंकर प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में उत्कीर्णित थी जो वर्तमान में काल के प्रभाव, असुरक्षा एवं घातक विद्वेष के कारण पूर्णतः नष्ट हो चुकी है। प्रतिमा का प्रभामण्डल मात्र शेष है। इसी के समीप पाषाण निर्मित, पाच सर्प फणों से सुशोभित, कायोत्सर्ग मुद्रा में तीर्थंकर सुपाश्वनाथ की, साढ़े चार फुट ऊँची प्रतिमा स्थापित है। इसके सिर पर छत्र है व दोनों पाश्वर्यों में आकाश में उड़ते हुए गन्धर्व हाथों में पुष्पमाला लिए अंकित हैं। अधोभाग में दो पद्मासन व दो खड्गासन मूर्तियाँ दोनों ओर निर्मित हैं। इनके नीचे लालितानय में तीर्थंकर सुपाश्वनाथ की शासन देवी 'मातंगी' अंकित है। देवी के दोनों ओर भक्त-स्त्री पुरुष विर झुकाए खड़े हैं। गुफा का बाह्यमण्डप चार स्तम्भों पर आधारित है व छत्र का कार्य एक प्राकृतिक प्रस्तर शिला करती है।

गुफा न० २० गिरिमाला के उत्तरी छोर पर शिखर से कुछ नीचे स्थित है। तलहटी से सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ पहुँचा जाता है। ऊपर एक चट्टानी पठार-सा है। इसके दाहिने सिरे पर एक द्वार है जिसमें से १४ १५ सीढ़ियाँ नीचे उतर कर गुफा के अन्तर्भाग में पहुँचते हैं। इस भाग में दाहिनी ओर दीवार के मध्य में एक अलेनुमा वेदी में भगवान् शीलनाथ के सार्तिशय चरण विराजमान हैं। चरण के समीप तीर्थंकर आदिनाथ की तीन फुट ऊँची एक पद्मासन प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के पृष्ठ भाग में प्रभामण्डल व वक्ष पर श्रीवत्स का अंकन है।

इस गुफा का बाह्य कक्ष सामने से खुला है। कक्ष की बायी ओर दाहिनी दीवार पर द्वार के दोनों ओर दो-दो पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमाएँ, पाषाण शिला पर, भूमि से लगभग चार फुट ऊपर उत्कीर्णित हैं। दोनों ओर चमरेन्द्र खड़े हैं। विधिमियों द्वारा नष्ट कर दिए जाने से आज इनका आभास मात्र शेष है। दक्षिणी ओर एक पाषाण चौकी पर साढ़े चार फुट ऊँची, भूरे रंग के पाषाण

में निर्मित तीर्थंकर पाश्वनाथ की एक अति भव्य पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। मस्तक के ऊपर सप्त फणावलि है। इसके ऊपर छत्रत्रयी है छत्र के ऊपर दुर्धुभिवादक व शीर्ष पर एक और तीर्थंकर प्रतिमा का अंकन है। दोनों पाश्वर्यों में विभिन्न वाद्य लिए गन्धर्व हैं। मध्य में दोनों ओर दो-दो पद्मासन लघु आकार जिन प्रतिमाएँ हैं। अधो-भाग में देव माला लिए गज अंकित हैं। वक्ष पर सुन्दर श्रीवत्स निम्न निम्नित है। प्रतिमा के कुछ भाग खण्डित हो गए हैं।

बाह्य कक्ष के दक्षिण भाग में प्रवेश स्थान के समीप शिला पट्ट पर १२ इंच चौड़ा व १० इंच लम्बा एक लेख अंकित है। इसका लेखन गुप्त सन १०६ (ईस्वी सन ४२६) में हुआ था। इस लेख से ज्ञात होता है कि 'गुप्त नरेश कुमार गुप्त के शासन काल में शंकर नामक व्यक्ति ने इस गुफा में सर्वफणों से सज्जित भगवान् पाश्वनाथ की विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया था। अठ पत्तियों वाला यह लेख इस प्रकार है :—

१. नमः सिद्धेश्वरः (॥) श्री समुत्तानां गुणतोषधीनां गुप्तान्वयानां नृप सत्तमाना ।

२. राज्ये कुलस्याभिविधर्माने षडभिर्भूयते वर्षशने-शामासे (॥) सुकान्तिवहुलदिनेश पचमे ।

३. गृहामुखे स्फुटविकटोक्तार्थममा जितद्विषो जित-वर पाश्वर्यसज्जिका जिताकृति शमदमवान्—

४. चीकरत (॥) आचार्य भद्रान्वयमृषणस्य शिष्यो ह्यसाचार्य्यं कुलोद्गतस्य आचार्ययोगेश—

५. र्म्ममुने. सुनस्तु पद्मावतावश्वतेर्मटस्य (॥) परैरजस्य रिपुघ्न मानिनस्त सधि—

६. लस्येत्यभिविश्रुतो भुवि स्वसज्जया शंकरनाम-शक्तिवो विधानयुक्त यतिमा—

७. र्गमास्थितः (॥) स उत्तराणां सद्गुणे कुरुणां उदभिदशादेशवरं प्रसूत.—

८. क्षयाय कमरिणस्य घीमान यद्वपुण्य तत्रास-सज्जं (॥)

अर्थात्—विद्वो को नमस्कार हो। वैभवं संपन्न गुणों के समुद्र, गुप्तवंश के राजाओं के राज्य में, सन १०६ के कार्तिक मास वृष्ण पक्ष की तृतीया, गुफा के मध्य, विस्तृत

सर्प फणों से युक्त, शत्रुओं को जीतने वाले, जिन श्रेष्ठ पार्श्वनाथ की प्रतिमा, शमदमयुक्त शकर नामक यति ने बनवाई जो आचार्य भद्र भूषण आर्य कुतोत्पन्न आचार्य गोशर्म मुनि वा शिष्य था। दूसरे को द्वारा अजेय, शत्रुओं का विनाश करने वाले अश्वपति संघलभट और पद्मावती का पुत्र था। शकर इस नाम से विख्यात और यति मार्ग में स्थित था। वह उत्तरकुरुओं के सदृश उत्तर उत्तर दिशा श्रेष्ठ देश में उत्पन्न हुआ था। उसके इस पावन कार्य में जो पुण्य हो वह तम रूपों गुरुओं के श्रेष्ठ के लिए हो।

विदिशा उदयगिरि मार्ग के मध्य दुर्जनपुरा नामक स्थान में कुछ वर्ष पूर्व तीन पद्मासन प्रतिमाएँ हल चलाते हुए प्राप्त हुई थी। जोड़ी सदी ईस्वी में निर्मित ये प्रतिमाएँ महाराज रामगुप्त के काल की हैं। इनमें एक प्रतिमा तीर्थङ्कर चन्द्रप्रभ व दूसरी पुष्पदेव की है। तीसरी प्रतिमा के खंडित होने से उसका चित्र व लेख नष्ट हो चुका है। मूर्ति के नीचे अंकित लेखों में महाराजाधिराज रामगुप्त का नाम अंकित है। ये प्रतिमाएँ प्रारम्भिक गुप्तकाल का प्रतिनिधित्व करती हैं एवं इनका समकालीन मथुरा कला से काफी साम्य है। प्रतिमा के पाद मूल में उन्नीस लेखों से रामगुप्त द्वारा जैन धर्मावलम्बन एवं जैन धर्म के प्रति उनकी आस्था एकट होनी है।

इसी क्षेत्र में एक स्तम्भशीर्ष भी प्राप्त हुआ है जिस पर कल्पवृक्ष की अनुकृति उत्कीर्णित है। कल्पवृक्ष एक चौकी पर स्थित है व इसकी ऊँचाई ५ फुट ६ इंच है। वृक्ष पर मुद्राओं से भरे पात्र एवं लटकती हुई झूलियाँ इसके कल्पवृक्ष नाम की सार्थक करती हैं। वर्तमान में यह शीर्ष बलकना के भारतीय कला संग्रहालय में प्रदर्शित है। कल्पवृक्ष तीर्थङ्कर शीतलनाथ का लक्षण है। यह स्तम्भ एवं अनेक दिगम्बर जैन विशाल प्रतिमाएँ जो यहाँ प्राप्त हुई हैं—इस तथ्य को सुनिश्चित करती हैं कि यहाँ प्राचीन

काल में तीर्थङ्कर शीतलनाथ का एक विशाल मन्दिर था जिसमें ये प्रतिमाएँ विराजमान थी व उन्नीस जिनालय के समक्ष यह कल्पवृक्ष निम्न शीर्ष सहित स्तम्भ स्थापित था।

तीर्थङ्कर शीतलनाथ के निर्वाण दिवस—आश्वीन वदी अष्टमी को स्थानीय जैन समाज एक मेलेके रूप में भगवान की तपोभूमि उदयगिरि पर एकत्रित होकर एवं गुफा नं० २० में विराजमान उनके चरणों का भक्ति-भाव पूर्वक पूजन अर्चन कर तथा लड्डू चढा कर उनका निर्वाण महोत्सव मनाता है। इस पावन अवसर पर उदयगिरि एवं आम-शम का सम्पूर्ण जन प्रदेश भगवान श्री शीतलनाथ के जयघोष से गुंज उठता है।

विदिशा की अति प्राचीन जैन सांस्कृतिक गौरवशाली परम्परा, विदिशा में निर्मित दस जिनालयों में श्री शीतलनाथ नामांकित दो जिनालय जिनमें किले में निर्मित—‘श्री शीतलनाथ जैन मन्दिर’ अति विशाल एवं लगभग २५० वर्ष प्राचीन है, उदयगिरि गुफा नं० १० में विराजमान भगवान के सातशय चरणचिह्न तथा ५०-६० वर्षों से आयोजित निर्वाण दिवस मेला, अनेक शास्त्रीय प्रमाण एवं अनेक इतिहास विज्ञ विद्वानों का अभिमत—सब मिलकर भद्रपुर—वर्तमान विदिशा को तीर्थङ्कर शीतलनाथ के गर्भ, जन्म, दीक्षा व तप चार कल्याणकी ती पावन भूमि होने का गौरव प्रदान करते हैं।

वर्तमान कालिक परम सन आचार्य श्री विद्यासागर एवं उनके परम शिष्य मुनि श्री क्षमासागर, प्रमाणसागर, समता सागर के आशीर्वाद में आगामी कुछ ही वर्षों में विदिशा अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करने जा रहा है।

—राजकमल स्टोभ

विदिशा

अमृत-वचन

जीवन में वचनों का सर्वाधिक महत्त्व है जब हम अपने विचार प्रकट करते हैं तो वे दूसरों पर प्रभाव डालते हैं और हमारे मन के छिपे भावों का प्रकटोत्प्रेरण करते हैं। वचनों में अगाध शक्ति होती है। कहा भी है :—

वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोय । औरन को शीतल करे, आपे शीतल होय ॥

यह किनना सुन्दर कथन है हमें आठ मंदो से रहित होकर हित-मित-भाषी वचन बोलना चाहिए। जिनको बोलने से स्वयं शीतलता मिलती है तथा दूसरों को भी शीतलता प्राप्त हो जाती है।

चन्देलकालीन मदनसागरपुर के श्रावक

□ प्रो० यशवंत कुमार मलैया

ई० ८८४ में ग्राम दहकना में एक प्राचीन जैन मन्दिर के खंडहर प्राप्त हुए थे। खुदाई से इसके आस-पास अन्य चैत्यो के अवशेष भी मिले थे। यह स्थान आज पुनः विकसित होकर अहार तीर्थ क्षेत्र के नाम से विख्यात है। इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को पहचाना नहीं गया है। बुन्देलखंड में ही नहीं, सम्पूर्ण भारत में सम्भवतः कोई अन्य स्थान नहीं है जहाँ ग्यारहवीं से तेरहवीं सदी के बीच इतनी दूर-दूर से श्रावको ने आकर प्रतिष्ठा कराई हो। यहाँ प्राप्त लेखों से न केवल श्रावको की न्यातो (ग्रन्थो) के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है बल्कि चन्देल राजवंश में हुए उत्तार-चढ़ाव के भी प्रमाण मिलते हैं। जैन साधुओं को एक निकाय के बारे में भी पता चलता है कि जिस पर अभी कोई अध्ययन नहीं हुआ है।

गृहीतो (गिसोदिया) कुल की तरह चन्देल भी ब्रह्म क्षत्रिय थे^१। यह वंश नवमी शती के मध्य में उत्थान हुआ और इनका राज्य किसी न किसी रूप में १४वीं शताब्दी के आरम्भ तक चला। पहले ये प्रतिहारों के भांडालिक थे, दसवीं शती में यशोवर्मन ने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। नवमी सदी में हुए जयशक्ति या जेजा के नाम पर इनका राज्य जेजामुक्ति या जजहुति कहलाता था। इनकी राजधानी पहले खजुराहो थी, बाद में महोबा में हुई। खजुराहो को कभी मुसलमानों ने नहीं जीता, अतः यहाँ के बहुत से मन्दिर आज भी खड़े हैं।

अलग अलग लेखकों ने चन्देल राजाओं के राज्य-काल के अलग अलग अनुमान लिखे हैं^{२,३}। नीचे लिखे राजाओं के ताम्रग्रामन या समकालीन उल्लेख शिलालेखों में प्राप्त हुए हैं। प्राप्त लेखों के सत्र दिए हुए हैं^४।

यग : सं० १०११-१०५६ (ई० ५५४-१००२)

देववर्मन : सं० ११०७-११०८ ई० १०५०-१०५२)

कीर्तिवर्मन : सं० ११३२-११५४ (ई० १०७५-१०९७)

जयवर्मन : सं० ११७३ (ई० १११६)

मदनवर्मन : सं० ११८६-१२२० (ई० ११२६-११६३)

परमादि : सं० १२२६-१२५८ (ई० ११६६-१२०६)

त्रैलोक्यवर्मन : सं० १२६१-१२६८ (ई० १२०४-१२१०)

वीरवर्मन : सं० १३११-१३४२ (ई० १२५४-१२८५)

मीरवर्मन : सं० १३४५-१३४६ (ई० १२८८-१२८९)

हम्मीरवर्मन : सं० १३४६-१३६५ (ई० १२८९-१३०८)

वीरवर्मन (दूसरे) : सं० १३७२ (ई० १३१५)

गड, विद्याधर, विजयपाल, सल्लक्षणवर्मन, पृथ्वी-वर्मन व यशोवर्मन के समकालीन उल्लेख नहीं मिले हैं।

वर्तमान अहार का प्राचीन नाम मदनसागरपुर था। यह नाम मदनवर्मन के शासन काल में हुआ। सं० १२०६ के एक लेख में यह नाम है^५। मदनवर्मन के पूर्व की भी दो प्रतिमाये (सं० ११२३ व सं० ११३१) यहाँ हैं। सं० १३१० तक की प्राचीन प्रतिमाये यहाँ हैं। सं० २०१४ (ई० १६५८) में यहाँ पुनः प्रतिष्ठायें हुई थी। सं० १५२४ से म १८६६ की प्रतिमाये भी यहाँ हैं, पर वे अन्यत्र से लाई गई मालूम होती हैं।

सं० ११२३ व ११३१ की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा किसके राज्यकाल में हुई यह स्पष्ट नहीं है। देववर्मन के सिंहासन पर बैठने के बाद कभी चिदि के ललचुरिवंश के लक्ष्मीवर्ण (या कर्ण) ने आक्रमण करके चन्देलों के राज्य के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया^६। सम्भवतः देव-

वर्मन ने किसी कारण से गद्दी छोड़ दी व उसके छोटे भाई कीर्तिवर्मन को राज्य मिला। यह हमारा अनुमान है कि देववर्मन दक्षिण होकर मूलसब-देशीयगण के साथ बनकर दक्षिण चले गये वहाँ गोलाचार्य कहलाये। कीर्तिवर्मन के राज्यकाल में चन्देलों ने अपनी खोई भूमि पुनः पा ली। महोबा के एक कुएँ में कई जैन प्रतिमाएँ प्राप्त हुई थी, जिनमें से दो पर सवत ८२१ व ८२२ अंकित हैं। हमारे अनुमान में इनकी स्थापना उस समय हुई थी जब महोबा पर कलचुरि कर्ण का आधिपत्य था, और इनका संवत कलचुरि संवत है। कलचुरि संवत विक्रम संवत के ३७५ वर्ष बाद हुआ था, अतः ये प्रतिमाएँ विक्रम सं० ११२६ व ११२७ की हैं। अतः हमारा अनुमान है कि इसी समय के आमपास देववर्मन ने राज्य स्थापना होगा।

मदनसागरपुर में प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को अलग-अलग चन्देल राज्यों के राज्यकाल के अनुसार बाँटा जा सकता है। यहाँ नीचे प्रतिष्ठापकों के अन्वय का उल्लेख किया गया है।

देववर्मन का राज्यकाल

सं० ११२३ : देउवाल

कीर्तिवर्मन का राज्यकाल :

सं० ११३१ : अज्ञात

मदनवर्मन का राज्यकाल :

सं० ११६६, चैत्र सु० १३ . २ गंगराट, १ महिषगुणपुरवाद

सं० १२००, आषाढ व ८ . १ जैसवाल, १ महेशगुण, १ अज्ञात

सं० १२०२, चैत्र सु० १३ : १ लमचू, गोलापूर्व

सं० १२०३, आषाढ सु० २ . १ गोलापूर्व व गृहपति संयुक्त, १ गृहपति व वैश्य संयुक्त, १ साधु

सं० १२०३, माघ सु० १३ . ३ दो-दो जैसवालों द्वारा संयुक्त, गोलापूर्व, १ वैश्य, ४ अज्ञात, १ साधु

सं० १२०३, तिथिहीन अज्ञात

सं० १२०७, आषाढ व ६ . १ गृहपति व पोरबल संयुक्त

सं० १२०७, माघ व ८ : ४ गृहपति, १ जैसवाल, १ साधु, १ साधु

सं० १२०६, आषाढ व ४ : २ जैसवाल

सं० १२०६, आषाढ व ८ : १ जैसवाल

सं० १२६०, बैशाख सु० १३ : २ पोरपट्ट, १ लमचू, ३ गृहाति, १ जैसवाल, २ मडडितवाल (या मेडडितवाल)

सं० १२६०, तिथिहीन . १ अज्ञात

सं० १२६६, फागुन सु० ८ : १ माथुर, १ अज्ञात

सं० १२६२, तिथिहीन : १ अज्ञात

सं० १२६३, आषाढ सु० २ : १ गोलापूर्व, २ गृहपति, २ अज्ञात

सं० १२६३, तिथिहीन . १ साधु, ३ साधु

सं० १२६४, फागुन व ४ . १ अवधपुरा

सं० १२६६, आषाढ व ८ : १ जैसवाल

सं० १२६६, माघ सु० १३ . १ खडेलवाल, २ जैसवाल, ३ साधु

सं० १२६६, फागुन व ८ : १ जैसवाल

सं० १२६८, तिथिहीन : गोलापूर्व

परमार्द्धि का राज्यकाल :

सं० १२२३, बैशाख सु० ८ खडेलवाल

सं० १२२५, ज्येष्ठ सु० १२ . १ साधु

सं० १२२५, तिथिहीन : १ अज्ञात

सं० १२२८, फागुन सु० १२ . १ जैसवाल

सं० १२३०, फागुन सु० १३ : १ अज्ञात

सं० १२३७, माघ सु० ३ : १ गृहाति, ३ गोलापूर्व,

१ गोलाराड, २ खडेलवाल, १ अवधपुरा, २ अज्ञात

सं० १२३७, तिथिहीन . १ अज्ञात

त्रेलोक्य वर्मन का राज्यकाल :

सं० १२८८, माघ सु० १३ . १ गोलापूर्व व गृहपति संयुक्त

बीरवर्मन का राज्यकाल :

सं० १२२०, फागुन सु० १३ : १ अज्ञात

सं० १३३२, आषाढ व २ . १ अज्ञात

अज्ञातकालीन : १ खडेलवाल, १ जैसवाल, २ अज्ञात

यहाँ ऊपर जिन प्रतिमाओं में श्रावकों के नाम नहीं हैं, पर दीक्षित साधुओं के नाम हैं, उन्हें साधु लिखा है।

मदनसागरपुर का क्या महत्व था ? यहाँ इतनी

अधिक प्रतिष्ठायें क्यों हुई थी ? इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देने में हम समर्थ नहीं हैं। यह ए० रहस्य ही है।

इस क्षेत्र में बसने वाली सबसे पुरानी न्यातें गृहपति व गोलापूर्व हैं। गृहपति जैनाभूक्ति में सम्वत् नवमी-दसवीं शताब्दी में पद्मवती के आमपास से आकर बसे थे। ये अधिकतर जैन थे, पर कुछ शैव व सम्वत् कुछ बौद्ध भी थे^{११}। किमी किमी का राजदरबार में अच्छा आदर था। खजुराहों में इसकी अच्छी बस्ती थी और वहाँ के सम्भवत सभी चन्देलकालीन जितालय इनके ही बनवाये मालूम होते हैं। ये ही वर्तमान में गहोई कहलाते हैं। इनके १२ गोत्र हैं जो ६-६ अंशों में विभक्त हैं। अहार के पास ही खरगापुर स्थान है जिसे गहोइयों का प्राचीन केन्द्र माना जाता है^{१२}। बाणपुर के गृहपति, जिनके बाणपुर या महेष्कृत जितालय, मदनसागरपुर की विशाल शान्तिनाथ प्रतिमा आदि का निर्माण कराया था, वे कोच्छल गोत्र के मालूम होते हैं। गृहपति जाति के १३वीं सदी तक के जैन मूर्ति लेख मिलते हैं। वर्तमान में सभी गहोई वैष्णव हैं, पर दो-तीन सौ वर्ष पहले तक इनमें सम्भवत कुछ जैन थे^{१३}। गोलापूर्व भी ९वीं-१०वीं सदी में इस क्षेत्र के निवासी लगते हैं। इनमें एक बेंक चदैरिया कहलाता है, जिसे पहले पद्मावती गोत्र का माना जाता था^{१४}। अतः सम्भव है कि इनके पूर्वज गोला गढ़ (या गोलापुर) से पद्मावती जाकर बसे हों व फिर वहाँ से जैनाभूक्ति में आकर बसे हों।

पोरपाट या पोरवाल वर्तमान में परवार कहलाते हैं। ये बुंदेली का राज्य हो जाने के बाद बड़ी सख्या में चदेरी महल में आकर बसे थे^{१५}। इसी प्रकार स गोलाराड गोलालारं कहलाते हैं और ये भी बुंदेली के राज्यकाल में भदातर से आकर बसे थे^{१६}। चदेरी के राज्य में इन्हें परदशी ही माना जाना चाहिए^{१७}। अवधपुरा (इसे अवध्या-पुरा भी पढ़ा गया है) को १६वीं सदी के खको ने अयोध्यापुरी या अयोध्यापूर्व लिखा था^{१८}। ये अब अयोध्यावासी कहलाते हैं। फिर भा० ई० १६०५ से ५६२ अयोध्यावासी जैन थे^{१९}। इनका भी बुंदेलखंड में निवास है पर इनका कोई इतिहास ज्ञात नहीं है।

लमेचू व जंतवाल जातियों का प्राचीन निवास चंबल

के आस-पास रहा है^{२०}। गंगराट जाति वर्तमान में गंगेर-वाल या गगराडे कहलाती है^{२१}। ई० १५वीं-१६वीं सदी के लेखकों ने इसे गंगेडा, गंगरडा आदि लिखा है। ये प्राचीन काल में राजस्थान-मध्यप्रदेश सीमा पर स्थित, झालावाड़ जिले के गगराड (गंगधार) स्थान के वासी थे। मंडितवाल (—मेडवाल) राजस्थान के मेडता स्थान के वासी थे। इन्हें ही मेडतवाल कहा जाता है। ये वर्तमान काल में सब वैष्णव हैं। देउवाल देशवाल ही होना चाहिए। ये भी वर्तमान काल में नहीं मिलते^{२२}। सम्भव है वैष्णवों या श्वेताम्बरों में मिल गये हों।

महेष्णुड या महिषणपुरवार सम्भवतः वही जाति होना चाहिए जिसे आज महेसरी या माहेशरी कहते हैं। ये अधिकतर वैष्णव ही रहे हैं, फिर भी ई० १६१५ में १६ महेसी जैन थे। ये राजस्थान में किसी महेशन स्थान के निवासी लगते हैं^{२३}।

माथूर (माधुव, मधु) मथुरा के प्राचीन निवासी हैं। यह वैश्य जाति आज भी है पर इनमें कोई भी जैन नहीं है। मथुरा को मधुरा या मधुवन भी कहा जाता था। यह शक-कुषाण काल में जैनों का अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र था। इस काल में सभी वर्गों के लोग जैन धर्म मानते थे^{२४}। मथुरा में काष्ठवर्णिक, मानिकर (जोहरी), लोह-वर्णिक, माघवाह, रणगिन (रणरेज), गधिक, ग्रामिक (ग्राम प्रमुख), पुजारी, लोहिककारक, हैरणिक (मुनार), कन्यपाल गणिका आदि वर्ग के व्यक्तियों द्वारा प्रविष्टाये विय जाने के उल्लेख मिलते हैं^{२५}। तूणों के शासन के बाद मथुरा का प्राचीन सब छिन्न-भिन्न हो गया। कानान्तर में मथुरा में प्राचीनकाल से निवास करने वाले वैश्य माथूर कहलाये। बारहवीं शताब्दी के इनके लेख मदनसागरपुर व अन्य स्थानों में मिले हैं। माथूर जाति के लेख इसके बाद प्राप्त नहीं होते हैं।

खडेलवाल या (खडिलवाल) उत्तर भारत की प्रसिद्ध जाति है जो शेखावाटी के प्राचीन खडेली नगर से निकली है। इनमें स जो जैन दांत ह व सरावगी (श्रावक) कहलाते हैं^{२६}। जैन व वैष्णव खडेलवालों की न्यातें अलग-अलग हैं।

अतः यह पता चलता है कि मदनसागरपुर में न

केवल स्थानीय (गृहपति, गोलापूर्व, अयोध्यापुरी) श्रावकों द्वारा प्रतिष्ठायें की गई थी, बल्कि चदेरी मडल (परवार), चंबल के आस-पास के ब्रज प्रदेश (लमेचू, जैसवाल, गोलापारे), व वर्तमान राजस्थान के अलग अलग भागों से आये (गगेरवाल, मेहतवाल, खडेलवाल) श्रावकों ने भी प्रतिष्ठायें कराई थी^{२०}। उस काल में आवागमन सुरक्षित नहीं था, दूर-दूर तक घने वनों से रास्ता जाना था। बुंदेलखंड व चदेरी मडल में आज से केवल बीतीन सौ वर्ष पहले तक जंगली हाथी होते थे। चंदेलकाल में मदन सागरपुर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था, यह तो स्पष्ट है। यह महत्व वाणिज्य के कारण था या धार्मिक केन्द्र होने के कारण था, यह स्पष्ट नहीं है। चंदेलों का महत्व बढ़ने के पूर्व पद्मावती व्यापार का अच्छा केन्द्र था। पद्मावती पुरवार तो यहाँ से निकले ही है, परवार, गोलापूर्व व पल्लीवाल जातियों में पद्मावती नाम के विभाग रहे हैं। किंवदंतियों के अनुसार पद्मावती में कभी ८४ जैन न्यानों का सम्मेलन हुआ था। सम्भव है यहाँ की ही मंडी टूटकर मदनसागरपुर आ गई हो।

यहाँ पर कुछ अन्वय की चर्चा बाकी है। इस अन्वय लेखों से यह स्पष्ट है कि यह अन्वय श्रावकों का नहीं, साधुओं का था। अन्यत्र इस अन्वय के उल्लेख देखने में नहीं आए हैं। इस विषय पर एक अन्य लेख में विचार किया गया है^{२१}।

मदनवर्मन के राज्यकाल में किसी कारण से यह स्थान प्रसिद्ध हो गया है। स० ११६६ से स० १२८८ तक १० वर्षों में यहाँ कम से कम १७ बार प्रतिष्ठायें हुईं। यह क्रम परमहि (परमाल) के राज्यकाल में भी कुछ समय तक चलता रहा। स० १२३७ में कई प्रतिमायें एक साथ पुनः प्रतिष्ठित हुईं। इसमें शानिनाथ की १८ फुट ऊँची प्रसिद्ध प्रतिमा भी थी। जो अपने ही मन्दिर में मूलनायक के रूप में स्थापित की गई। इसके दो ही वर्ष बाद स० १२३६ में चाहमान पृथ्वीराज ने आक्रमण करके जैजका मुक्ति को लूट लिया। इस प्रसिद्ध युद्ध का विस्तृत वर्णन चंद बरदाई रचित पृथ्वीराज रासो में, महोबाखंड (परमाल रासो) एवं जगनिकराव के रचे आल्हा रासो में हुआ है^{२२}। इनमें दिया हुआ वर्णन ऐति-

हासिक दृष्टि से कही-कही गलत है। पृथ्वीराज के आक्रमण से जैजामुक्ति की संपन्नता हमेशा के लिए समाप्त हो गई, यद्यपि चंदेलों का राज्य कभी बड़े-बड़े सौ वर्षों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के लोटते ही जैजामुक्ति पुनः परमाल के हाथ आ गया। परमाल रासो के अनुसार अपनी पराजय के दुःख से परमाल ने काजजर में आत्महत्या कर ली। पृथ्वीराज रासो के अनुसार परमाल राज्य त्याग कर गया (बिहार) चला गया। परन्तु स० १२४० से स० १२५८ के शिलालेखों से स्पष्ट है कि परमाल का राज्य पृथ्वीराज से हारने के बाद भी बहुत वर्षों तक चला। ई० १२०२ (स० १२५६) में कुतुबुद्दीन ने कालजर घेर लिया। घेरे के दौरान ही परमाल की मृत्यु हो गई।

परमाल का पुत्र श्रीलोक्यवर्मन न केवल मुसलमानों से अपना राज्य छुड़ाने में मग्न रहा बल्कि उसने चंदेलों के पुराने शत्रु कलचुरियों से डाहल मडल छीन लिया। श्रीलोक्यवर्मन के बाद उसके पुत्र वीरवर्मन का राज्य हुआ। वीरवर्मन के बाद पहले उसके पहले पुत्र भोजवर्मन का राज्य हुआ। इस समय तक चंदेलों का राज्य बहुत कुछ पूर्ववत् बना रहा^{२३}। परन्तु उत्तरी भारत का बहुत सा भाग विदेशियों के हाथ आ जाने से वाणिज्य व धार्मिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। जनसंख्या घटन से बहुत से गाँव उजड़ रहे थे। जैजामुक्ति में कुछ जैन प्रतिष्ठायें फिर भी कही-कही होती रही। भोजवर्मन के बाद उसके भाई हर्मावर्मन का राज्य हुआ। इसके काल में स० १३६६ (ई० १३०६) में अलाउद्दीन खिलजी ने डाहल मडल व सम्भवत कुछ अन्य प्रदेश हथिया लिये। वीरवर्मन (दूसरा) नाम के एक राजा का एक लेख ई० १३१५ (स० १३६२) का प्राप्त हुआ है^{२४}। इसके बाद चंदेल राजवंश का सूय अस्त हो गया।

इस क्षेत्र में करीब ३ सौ वर्ष आस्थिरता बनी रही। परदेशी श्रावकों का आना तो स० १२३६ में ही रुक गया था। तेरहवीं-चौदहवीं सदी तक गृहपति (गहोई) जाति से भी जैनधर्म छूट गया। इसी काल में मदन सागरपुर उजड़ गया होगा। जैजामुक्ति में कही-कही गोलापूर्वों द्वारा कुछ प्रतिष्ठायें होती रही।

कालांतर में इस क्षेत्रों में बुंदेलों का व उत्तर भारत में मुगलों का राज्य हुआ। पुन. जनसंख्या बढ़ी, व्यापार बढ़ा। १६-१७वीं सदी में बड़ी संख्या में चंदेरी महल से

परवार बुंदेलखंड में आकर बसे। अग्रजों के राज्य में पुनः चेतना घाई व मदनसागरपुर (अहार) आदि स्थानों का पुनरुद्धार हुआ।

सन्दर्भ-सूची

१. कस्तूर नन्द भुमन, अहार का शान्तिनाथ प्रतिमा लेख, 'अनेकान्त अप्रैल-जून १९६१, पृ. १६-१६।
२. क्षिप्रि कुमार मित्र, The Early Rulers of Khajuraho, प्र० मोतीनाल बनारसीदास, १८७७, पृ. १२-२०।
३. वही, पृ. २४०।
४. Mable Duff, The chronology of Indian History, Dosmo Publications, १९७२. (Original Publication in १८९५ AD)
५. अयोध्याप्रसाद पांडेय, चन्देलकालीन बुंदेलखंड का इतिहास, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, १९६८, पृ. ६० मित्र, २२३-२३६।
६. गोविंददाम जैन बोटिया, प्राचीन शिलालेख, (श्री दि. जं. अ. अ. अहारजी), १९५१ ई.।
७. मित्र पृ. ६१-६७।
८. पांडेय, पृ. ७२।
९. यशवन्त कुमार मलैया, गोलाचार्य का समय अग्र-काशित लेख।
१०. मोहनलाल जैन काव्यतीर्थ गोलापूर्व डाक्टरेटरी, २६४१ ई. पृ. १६८।
११. गौरीशंकर होराचंद ओझा, भारतीय प्राचीन लिपि-माला, १९१८ ई., पृ. १७३-७४।
१२. 'प्राचीन शिलालेख' पुस्तिका के आधार पर। इस लेख संग्रह में अहार के अलावा नारायणपुर के मंदिर की प्रतिमाओं के लेख भी शामिल हैं। अहार के पास सगरकपुर में भी खग परिवार के मंदिर में चन्देल-कालीन प्रतिमाओं व ताम्रपत्रों का अचल यंत्रों का संग्रह है। ये प्रतिमाएँ १९२८ ई. में ओरछा के महाराजा महेंद्रसिंह द्वारा नारयणपुर के चन्देलकालीन जैन मंदिर के पास खुदाई से प्राप्त हुई थी इन प्रतिमाओं के लेख प्राप्त नहीं हैं, पर नार के मंदिर के निर्माता गृहपति थे इतना ज्ञात है।
१३. स. १२३७ में स्थापित इस प्रतिमा को विवेकान्तियों के अनुसार पाणासाह नामक व्यापारी ने स्थापित कराया था। परन्तु लेख के अनुसार इसकी स्थापना जाह्नव व उदयचन्द्र नामक भाइयों ने कराई थी। इसके पहले ही मदनसागरपुर महत्वपूर्ण स्थान बना चुका था।
१४. खजुराहो में विष्णुनाथ मंदिर की दीवारों में लगे स. १०५८ (ई. १००१) के गृहपति कोकिल के लेख में उसके पूर्वजों के पद्मावती में निवास किये जाने उल्लेख है। कोकिल ने वैद्यनाथ शिव के मंदिर का निर्माण कराया था। इस लेख में ब्रह्मा, शिव, बुद्ध, जिन, वामन को एक ही मानकर नमस्कार किया गया है। खजुराहो में जैन मंदिरों के निकट ही गृहपतियों की बस्ती रही होगी। यहाँ घंटाई मंदिर के पास जैन मूर्तियों के अलावा बौद्ध मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई थी। देखिए मित्र पृ. २२४, पांडेय पृ. ६७, मित्र पृ. २०२।
१५. R. V. Russell and Hiralal Tribes and Caster of the Central Provinces of India, Vol. II, Cosmo Publication, १९७५ (Originally Published in १९१६), Pages ०५५-४७.
१६. नवलगाह चंदेरीया के स. १७६८ में रचे वर्धमान पुराण में ८४ वैश्य जातियों के नाम दिये हैं। इसमें माछे बारह प्रमुख जैन जातियों के नामों के बाद २७ "जैन लगार" वाली जातियों के नाम दिये हैं। इनमें गृहपति, माहेश्वरी, अमाटी, नेमा आदि के नाम हैं। इनमें से कई में बीमवी गरी में भी जैन मिन जाते हैं। देखिए—यशवंत कु. १७ मलैया, वर्धमान पुराण के मोलहवे अधिार पर विचार, अनेकान्त, जून १९७४, पृ. ५८-६४।

१८. सौरई के एक प्रतिमा विहीन मंदिर के लेख में निर्माता को पद्मावती गोत्र का चंदेरिया बैक का लिखा गया है। नवलमाह चंदेरिया ने भी वर्धमान पुराण में अपना गोत्र "प्रजापति" लिखा है जो पद्मावती का अपभ्रंश लगता है।
१९. बुंदेलखंड में (चंदेरी मंडल के अलावा) परवार जाति के लेख १७वीं शताब्दी से पाये जाते हैं। देखिए— 'जितनमूनि प्रशस्ति लेख', कमलकुमार जैन छतरपुर, में फलचन्द्र मिश्रानशास्त्री की प्रस्तावना, पृ. ३०। वर्तमान में बुंदेलखंड में प्रमुख जैन जाति यही है।
२०. बुंदेलखंड में बसने वाले गोसाराडे खरोआ व मिठोआ दोनों ही श्रेणियों के थे। फिर भी बालानर में वे सभी मिठोआ कहलाये। देखिए— रामजीत जैन, श्री दि. जैन खरोआ समाज का इतिहास, प्र. गयेलिया जैन धर्मार्थ ट्रस्ट, ग्वालियर, १९६०।
२१. कस्तूरचन्द कामलीवाल, खंडेलवाल जैन समाज का बृहद् इतिहास, पृ. ३८।
२२. आ. भा. दिगम्बर जैन डायरेक्टरी, प्र. ठाकुरदास भगवानदास जवेरी, १९१४।
२३. झम्भन लाल जैन न्यायतीर्थ, श्री लमेंचू दि. जैन समाज इतिहास, १९५१ एव रामजीत जैन, जैसवाल जैन इतिहास, १९८८।
२४. यशवंत कुमार मलैया, गोसापूर्व जाति के परिप्रेक्ष्य में, प. बशीधर व्याकरणाचार्य अभिनदन ग्रंथ, १९६० पृ. १०३-१६०।
२५. दिगम्बर जैन डायरेक्टरी।
२६. यशवंत कुमार मलैया, वर्धमान पुराण के सोलहवें अधिकार पर विचार, अनेकान्त, वर्ष २७, अ. २, अगस्त १९७४, पृ. ५८-६४।
२७. N. P. Joshi, Earlp Jain Icons from

Mathura (in "Mathura, The Cultural Heritage" Editor D.M. Srinivasan), 1989, Page 333

२८. ज्योतिप्रसाद जैन, प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलायें, भारतीय ज्ञानपीठ, १९७५ ई. पृ. ६५-६६।
२९. खंडेलवाल जैन साहित्य का बृहद् इतिहास।
३०. अहार के लेखों में पौरवाल व पौरपट्ट दोनों शब्द वर्तमान परवार जाति के लिए ही प्रयुक्त किये गये मालूम होते हैं। चंदेलकाल में यहाँ श्रीमाल मंडल के श्रावको का (श्रीमाल, प्राग्वाट, ओसवाल, पल्ली-वाल) आना नहीं था, ऐसा प्रतीत होता है। संभवतः यहाँ अप्रवालो का आना भी नहीं था। एक घातु की स. १३८६ की प्रतिमा छतरपुर में है, जिसमें अग्रोत-कान्वय का उल्लेख है, पर हो सकता है वह अन्यत्र से लाई गई हो। हरियाणा व श्रीमालमंडल दोनों ही यहाँ से बहुत दूर हैं।
३१. यशवंत कुमार मलैया, जैन साधुओं का कुटक अन्वय, अप्रकाशित लेख।
३२. मित्र, पृ. ११८-१२७। मदनपुर में प्राप्त स. १२३६ के पृथ्वीराज के दो लेखों में भी जेजाभुक्ति को लूटे जाने का उल्लेख है।
३३. मित्र, पृ. १३६।
३४. R.C. Majumdar (Ed.), The History and Cultural of Indian People : The Struggle for Empire, P. 69.

□ Computer Science Department
Colorado State University
Fort Collins Co 80525
USA

केन्द्रीय संग्रहालय गूजरी महल ग्वालियर की तीर्थङ्कर नेमिनाथ की मूर्तियाँ

□ श्री नरेश कुमार पाठक

नेमिनाथ या अरिष्टनेमि नेमि इस अवसर्पिणी के २२वें जिन हैं। द्वारावती के हरिवंशी महाराज समुद्र विजय उनके पिता और शिवा देवी उनकी माता थी। शिवा के गर्भकाल में समुद्र विजय सभी प्रकार के अरिष्टों से बचे थे तथा गर्भावस्था में माता ने अरिष्ट चक्र नेमि का दर्शन किया था, इसी कारण बालक का नाम अरिष्ट-नेमि या नेमि रखा गया। समुद्र विजय के अनुज वसुदेव की दो पत्नियाँ रोहिणी और देवकी थी। रोहिणी से बलराम और देवकी से कृष्ण उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कृष्ण एवं बलराम नेमि के चचेरे भाई थे। इस सम्बन्ध के ही कारण मथुरा, देवगढ़, कुम्हारिया, विमलसही एवं लूणवसही के मूर्त अकनो में नेमि के साथ कृष्ण एवं बलराम भी अंकित हुए। कृष्ण और रुक्मिणी के आग्रह पर नेमि राजीमनी के साथ विवाह के लिए तैयार हुए। विवाह के लिए जाते समय नेमि ने मार्ग में पित्रो में बंदे जाल पाशों में बँधे पशुओं को देखा। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि विवाहोत्सव के अवसर पर दिये जाने वाले भोज के लिए उन पशुओं का वध किया जाएगा तो उनके हृदय विरक्ति से भर गया। उन्होंने तत्क्षण पशुओं को मुक्त कर दिया और बिना विवाह किये वापिस लौट पड़े और साथ ही दीक्षा लेने के निर्णय की भी घोषणा की, नेमि के निष्क्रमण के समय मानवैन्द्र, देवेन्द्र, बलराम एवं कृष्ण उनकी श्रविका के साथ-साथ चल रहे थे। नेमि ने उज्जयन्त पर्वत पर सहस्रार उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे अपने आभरणों एवं वस्त्रों का परित्याग किया और पंच मुष्टि में केशों का लुचन कर दीक्षा ग्रहण की। १४ दिनों की तपस्या के बाद उज्जयन्त गिरि स्थित रेवतगिरि पर बेतस वृक्ष के नीचे नेमि को केवल्य प्राप्त हुआ। यही देव निर्मित

समवशरण नेमि ने अपना पहला धर्मोपदेश भी दिया। नेमि की निर्वाण स्थली भी उज्जयन्त गिरि है। नेमिनाथ का लाछन शख है, यक्ष-यक्षी गोमेद एवं अम्बिका या (कुष्माण्डी) है।

केन्द्रीय संग्रहालय गूजरी महल ग्वालियर में २२वें तीर्थङ्कर नेमिनाथ की दो प्रतिमाएँ सुरक्षित हैं, जिनमें एक पद्मासन में एवं एक कायोत्सर्ग मुद्रा में निर्मित है, सुरक्षित प्रतिमाओं का विवरण इस प्रकार है :—

पद्मासन :—यह प्रतिमा पुरातत्त्व मन्त्रालय के समय संग्रहालय को उपलब्ध हुई थी, इसका प्राप्ति स्थान ग्वालियर ही है। २२वें तीर्थङ्कर नेमिनाथ पद्मासनस्थ मुद्रा में निर्मित है। (स. क्र. ६८३) तीर्थङ्कर का दाया पर आंशिक रूप से भग्न है। सिर पर कुन्तलित केश सज्जा, कर्णचार, पीछे चक्र के आकार की प्रभावली है। पार्श्व में दोनों ओर एक-एक पद्मासन में जिन प्रतिमा अंकित हैं। विमान में त्रिछत्र, दुर्गामक विद्याधर युगल, अभिषेक करते हुए गजों का शिन्पाकन है। पादपीठ पर दोनों पार्श्व में चावरधारी हैं जिनके मुख भग्न हैं। एक भुजा में चावर एक भुजा में कटियावलीम्बित है। वे यज्ञो-पवीत, केयूर, बलय, मेखला पहने हुए हैं। पादपीठ पर नीचे सामन मुख किये सिंह, मध्य में चक्र एवं एक पूजक प्रतिमा अजलोहस्त मुद्रा में बँठी हुई हैं। पार्श्व में गज, सिंह, मकर, व्याल व हार लिए सेविका खड़ी हैं। पाद-पीठ के नीचे दायें पार्श्व में यक्ष गोमेद और बायें पार्श्व में यक्षी अम्बिका है, जो दायी भुजा में आम्बलुम्बी एवं बायी भुजा से गोद में लिए बच्चों को सहारा दिये हुए हैं। सफेद बलुआ पत्थर पर निर्मित प्रतिमा का आकार १३५ × ७५ × ३० से. मी. है। कलात्मक अभिव्यक्ति दृष्टि से ११वीं (शेष पृ० २० पर)

सुख का सच्चा साधन : बारह भावना

(लेखक : क्षुल्लकमणि श्रीश्रीतलसागर महाराज)

सबसे प्राचीन-भाषा प्राकृत में, जिसे 'अणुवेक्खा', संस्कृत में जिसे 'अतृप्रक्षा' और हिन्दी में जिसे 'भावना' कहते हैं, यह बारह भेद वाली है। श्री कुन्दमुन्याचार्य ने 'बारसाणुवेक्खा' नामक शास्त्र में इसका महत्व प्रदर्शित करते हुए लिखा है :-

वि पलविषेण बहुणा, जे सिद्धा णर वरा गये काले ।
सिज्झहदि जे वि भविषा, तज्जाणह तस्स माहप्प ॥६०॥

अर्थात् अधिक कहने से क्या प्रयोजन ! जितने भी महापुरुष सिद्ध हुए हैं और आग ५ विषय काल में भी सिद्ध होंगे, वह सब बारह-भावना का ही माहात्म्य है।

ज्ञानार्णव-महाशास्त्र में, श्रीशुभचन्द्राचार्य ने इनका माहात्म्य इस प्रकार वर्णित किया है—

(पृ० १८ का शेषार्ध)

शताब्दी की कच्छपधातु युगीन शिल्प कला के अनुरूप प्रतीत होती है।

कायोत्सर्गः—ग्वालियर दुर्ग से प्राप्त लगभग १३वीं शती ईसवी की तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में निर्मित है। (स. क्र. ११७) तीर्थंकर के मिर पर कुन्तलित केश राशि, लम्बे कर्णवाप, मिर के पीछे प्रभावली, त्रिछत्र, दुन्दुभक दोनों ओर भालाधारी विद्याधर तीर्थंकर के पार्श्व में चावरधारी पारचारक खड़े हैं, जो एक भुजा में चावरों दूसरी भुजा कटियावलम्बित है। दोनों ओर दो स्तम्भ जिस पर गज व्याली का अंकन है। पादपीठ पर तीर्थंकर नेमिनाथ का लाठन शख तथा उसकी पूजा करते हुए स्त्री पुरुष स्थित हैं। एस. आर. ठाकुर ने इस प्रतिमा को जैन तीर्थंकर लिखा है^१।

सन्दर्भ-सूची

1. तिवारी मारुतिनन्दन प्रसाद, जैन प्रतिमा विज्ञान वागणसी १९८२, पृ. ११७।
2. ठाकुर एस. आर., कंटलाग अफ स्कप्चर्स इन दी आर्कैलॉजिकल स्मूजियम ग्वालियर एम. बी. पृ. २१, क्रमांक ५।

जिला सग्रहालय, शिवपुरी (म. प्र.)

दीव्यन्ताभिर्य ज्ञानी, भावनाभिनिरन्तरम् ।

इहैवाप्ताप्त्यनातक, सुखमत्यक्षमक्षयम् ॥

अर्थात् इन बारह भावनाओं से निरन्तर शोभायमान होता हुआ ज्ञानी व्यक्ति, इसी लोक में रोगादिक की बाधा रहित अतीन्द्रिय और अविनाशी सुख को प्राप्त करता है।

आगे भी आचार्यश्री लिखते हैं—

विधयति कषायाग्निं, विगलति रागो विलीयते छ्वान्तम् ।

उन्मिषति बोध-दीप्पो, हृदि पुनः भावनाऽध्यासात् ॥

अर्थात् इन बारह भावनाओं के अध्यास से, भव्य-पुरुषों की कषाय रूपी-अग्नि शान्त हो जाती है, राग गल जाता है, अज्ञानरूपी अन्धकार विलीन हो जाता है तथा हृदय में ज्ञानरूपी दीपक का प्रकाश विकसित होता है।

इतना बतला देने पर भी आचार्य श्री को जब सतोष नहीं हुआ तो वे, हम संसारी जीवों को इन बारह भावना के प्रति और भी आस्था दृढ़ करने के लिए लिखते हैं—

एता द्वादश-भावनाः स्तुतु सखे ! सख्यऽपवर्गश्चियस्,

तस्याः सगम-लालसं, घंटयितुं मन्त्री प्रयुक्ता बुधैः ।

एतासु प्रगुणीकृतसु नियत, मुक्त्यगता जायते,

सानन्दा प्रणयप्रसन्न-हृदया योगेश्वराणां मुदे ॥

अर्थात् हे मित्र ! हे भगवात्मा ! ये बारह भावनायें निश्चय से मुक्तिरूपी लक्ष्मी की सखी-सहेलियाँ हैं। मोक्ष-रूपी लक्ष्मी के सगम की लालसा रखने वाले बुद्धिमानों ने इन्हें, मित्रता करने के लिए प्रयोग रूप से कहा है। इनका अध्यास करने से मुक्ति रूपी स्त्री आनन्द सहित स्नेहरूप प्रसन्न हृदय वाली होकर योगेश्वरों को आनन्द देने वाली होती हैं।

स्वामी-कान्तिकेय ने भी कान्तिकेयानुप्रेक्षा के प्रारम्भ में लिखा है—

“बोच्छं अणुपेक्षाओं, भविय-जणाणद-जणणीओ”

अर्थात् मैं भव्यात्माओं को आनन्द उत्पन्न करने वाली अनुप्रेक्षाओं को कहता हूँ।

गाथा ४८ की अन्तिम दूसरी पंक्ति में लिखा है—

“जो पढ़इ सुणइ भावइ, सो पावइ उत्तम सोख”

अर्थात् जो भव्य जीव इन बारह भावनाओं को पढ़ना है सुनता है और बार-बार चिन्तन करता है वह उत्तम मोक्षसुख को प्राप्त करता है।

आचार्य सकलकीर्ति रचित पार्श्ववर्तित सर्ग पन्द्रह का निम्न श्लोक सहा १३६ भी इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य है। आचार्य श्री लिखते हैं—

सकल-गुण-निधाना, सर्व-सिद्धान्त-मूला,

जिनवर-मुनि-सेव्या, राग-पापादि-हन्त्रीः।

शिवगति-सुखखानी, सिद्धयेर्मुक्तिकामा,

आवरणमनुप्रेक्षा, भजध्व प्रयत्नात् ॥

अर्थात् हे मुक्ति की कामना करने वाले मुमुक्षुओं ! ये बारह भावनाएँ, सकल गुणों की भण्डार है, सम्पूर्ण सिद्धान्तों की मूल है, जिनवर तथा मुनिवरो के द्वारा सेवनीय है, राग व पाप रूपी शत्रु का विनाश करने वाली है एवं मोक्ष अवस्था में होने वाले अनीन्द्रिय-सुख की खान है अतएव मिष्ट पद की प्राप्ति के लिए इन्हें निरन्तर भजो—लगातार चिन्तन करो।

श्रीमत् सोमदेव मूरि विरचित यशस्तिलक चम्पू के द्वितीय आश्रवाम में भी, बारह भावना का वर्णन है, वहाँ इनका महत्व बताते हुए जो लिखा है उसका भाव यह है कि—“ये बारह भावना; अष्टाहं हजार शील के भेदों में प्रधान और समग्र समुद्र से पार करने के लिए जहाज की घटिकाओं के समान हैं।”

रथसार-गाथा १०० के अन्त में भी लिखा है—
“अणुपेहा भावणा जुदो जोइ” अर्थात् जो जोगी-महात्मा है वह अनुप्रेक्षा की भावना से युक्त होता है। बार-बार अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करने वाला होता है।

सर्वोपयोगी श्लोक सग्रह पृष्ठ ५८० पर जो उल्लेख है उसका भाव यह है कि—बारह भावना का चिन्तन करने से साधु पुरुष (श्रमण, महात्मा) धर्म में महान् उद्यमी होता है तथा इससे कर्मों का महान् सवर होता है।

अमिनगति श्रावकाचार अध्याय चौदह का श्लोक ८२ भी इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य है—

योऽनुप्रेक्षा द्वादशापोतिं निरत्य,

भव्यो भक्त्या ध्यायति ध्यानशीलः।

हेयाऽऽदेयाऽशेष-तत्त्वाऽवबोधो,

सिद्धिं सद्यो याति सद्यस्त-कर्मा ॥

अर्थात् भक्ति पूर्वः जो भव्यात्मा, ध्यान स्वभाव वाला होता हुआ, इन बारह भावना का सदैव ध्यान-चिन्तन करता है, वह हेय व उपादेय तत्वों का ज्ञानी, शीघ्र ही कर्मों का नाश करके सिद्धि को प्राप्त करता है।

श्री ५० जयचन्दजी छावड़ा ने कार्तिकेयानुप्रेक्षा की टीका करते हुए अनुप्रेक्षा के सम्बन्ध में लिखा है कि—

पढउ पढावहु भव्यजन, यथा ज्ञान मन धारि।

करहु निजेंग कर्म को, बार-बार सुविचारि ॥

अर्थात् हे भव्य-आत्माओं ! अपने क्षयोपशम के अनुसार इन बारह भावनाओं को मन में धारण करके, स्वयं पढ़ो एवं दूसरों को भी पढ़ाओ। साथ ही इनका बार-बार चिन्तन करके, कर्मों की निजेंग करो।

पंडित सदासुखजी ने रत्नेकरण्ड श्रावकाचार की टीका में इन बारह भावनाओं का महत्व इस प्रकार प्रदर्शित किया है—

“इनका स्वभाव भगवान् तीर्थंकर हूँ चिन्तन करि समार देह भोगनि तैं विरक्त भये है तातें ये भावना वैराग्य की माता है, समस्त जीवन का हित करने वाली है, अनेक दुखनि करि व्याप्त ससारी जीवन के ये भावना ही भला-उत्तम शरण है। दुखरूप अग्नि करि तप्रायमान जीवन कू शीतल पद्मवन का मध्य में निवास समान है, परमार्थ मार्ग के दिखावने वाली है, तत्त्वनि का निर्णय करावने वाली हैं। इन द्वादश भावना संगन, इस जीव का अन्त्य हितकारी नाही है, द्वादशग को सार है।”

कविवर दोलतरामजी ने भी, निम्न दो सखी छन्दा में इनका माहात्म्य बताया है—

“मुनि सकल-व्रतो वड़ भागी, भव भोगतें वैरागी।

वैराग्य उपावन माई, चिंई अनुप्रेक्षा भाई ॥

इन चिन्तन सम-सुख जागै, जिमि ज्वलन पवनके लागै।

जबहि जिय आतम जानै, तबही जिय शिव-सुख ठानै ॥

अर्थात् हे भाई ! महाव्रतो को धारण करने वाले वे मुनि-महात्मा महान् भाग्यशाली हैं जो कि भव-समर और भोगों से वैरागी होते हैं तथा वे वैराग्य को उत्पन्न

करने-बढ़ाने के लिए, माता के समान बारह भावनाओं का चितवन करते रहते हैं। इन बारह भावनाओं के चितवन करते रहने से ममता रूपी मुख की बढवाही होती है, जिस प्रकार से अग्नि के हवा लगने से अग्नि प्रज्वलित-दीप्यमान होती है। इन बारह-भावना के विशेष चितवन करने से ही, सत्ता-जीवात्मा अपने असली स्वभाव को जानता है और तब ही यह जीवात्मा एक दिन मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है।

कविवर भैया भगवती दास जी ने भी स्वचित्त बारह भावना के अन्त में लिखा है—

ये ही बारह भावना सार, तीर्थकर भार्गव निरधार।

हैं वैराग्य महाव्रत लेहि, तब भवभ्रमण जगानुहि देहि॥

अर्थात् ये अतथादि बारह भावना ही श्रेष्ठ उत्तम है, जिन्हें होने वाले तीर्थकर भगवान भी निश्चय में चितवन करते हैं। इनसे वैराग्य को प्राप्त करके महाव्रतों को धारण करते हैं पश्चात् जन्म-मरण में छुटकारा प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार अनेक आचार्यों एवं अनेक कवियों ने इनका माहत्त्व बताया है, अब हम थोड़ा इनके स्वरूप आदि की ओर भी दृष्टिपान करें।

अनु+प्र+प्ता इन तीनों के मेल से 'अनुप्रेक्षा' शब्द बना है। पुनः पुनः प्रकपे रूप में देखना, अवलोकन करना, चितवन करना इसका अर्थ होता है।

श्री उमा स्वामी आचार्य न तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ६ सूत्र सात में इस विषय को इस प्रकार से समझाया है—'स्वाख्यातत्त्वानुवित्तनमनुप्रेक्षा' अर्थात् इन अतित्य आदि बारह प्रकार के कह गये तत्त्व का बार-बार चितवन करना 'अनुप्रेक्षा' है।

श्री अकलमोक्ष मूरि ने भी तत्त्वार्थ राजवातिक में उल्लेख किया है—

“शरीरादीनां स्वभावानुवित्तनमनुप्रेक्षा वेदितव्या.”

अर्थात् शरीर आदि के स्वभाव का बार-बार चितवन करना अनुप्रेक्षा है ऐसा समझना चाहिए।

'अनुप्रेक्षा' यह स्वाध्याय नामक अतरंग तप के चौथे भेद रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। ध्वला (१४:५, ६, १४:

६:५) में इस विषय को इस प्रकार समझाया है—

‘सुदत्तस्स सुदाणुसारेण चिन्तणमणुपेहण णाम’

अर्थात् सुने हुए अर्थ का, धृत के अनुसार चितवन करना 'अनुप्रेक्षा' है। मवर्धितिद्धि अध्याय ६ सूत्र २५ की टीका में भी इसका विवेचन है। वहाँ लिखा है—'अधिगतार्थस्य मनसाऽध्यासोऽनुप्रेक्षा' अर्थात् जाने हुए पदार्थ का, मन में बार-बार अध्यास करना 'अनुप्रेक्षा' है।

वास्तव में किसी भी विषय को पुन-पुनः चितवन करना 'अनुप्रेक्षा' है। मोक्षमार्ग में वैराग्य को बढ़ाने के लिए, बारह प्रकार के विषय के चितवन रूप बारह प्रकार की अनुप्रेक्षा का कथन जैन शास्त्रों में पाया जाता है। इन्हीं बारह भावना भी कहते हैं। इनके चितवन से व्यक्ति; ससार, शरीर और भोगों से वैरागी-उदासीन होकर मन्यास दशा को अंगीकार करता है। यह अवस्था आत्म-शान्ति व मुक्ति का प्रधान कारण है।

आचार्यों की दृष्टि में अनुप्रेक्षाओं के क्रम में कुछ अन्तर पाया जाता है। श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने इनका क्रम इस प्रकार रक्खा है—१. अध्रुव, २. अशरण, ३. एकत्व, ४. अन्यत्व, ५. ससार, ६. लोक, ७. अशुचित्व, ८. आस्रव, ९. सत्वर, १०. निर्जरा, ११. धर्म और १२. बोधि।

श्री उमा स्वामी आचार्य ने तत्त्वार्थ सूत्र में इनका क्रम इस प्रकार रक्खा है—१. अनित्य, २. अशरण, ३. ससार, ४. एकत्व, ५. अन्यत्व, ६. अशुचि, ७. आस्रव, ८. सत्वर, ९. निर्जरा, १०. लोक, ११. बोधिदुर्लभ और १२. धर्म।

स्वामी कातिकेय ने भी कातिकेयानुप्रेक्षा में इसी पिछले क्रम को अपनाया है।

लगभग सभी आचार्यों एवं कवियों ने इस पिछले क्रम को ही अपनाया है। हो सकता है आचार्य कुन्दकुन्द के 'बारसण्वेक्षा' का अन्वेषण देरी में हुआ हो। किसी-२ ने ग्यारहवें नाम को बारहवां और बारहवें नाम को ११वां भी लिखा है। अध्रुव और अनित्य ये पर्यायवाची शब्द हैं।

जिन्होंने तीर्थकर व मोक्षमार्गी भव्य-पुरुष हुए हैं और होंगे वे सब इन बारह अनुप्रेक्षाओं-भावनाओं का चितवन करते ही हुए और होंगे। इत्यलम्

श्रीलंका में जैनधर्म और अशोक

[] श्री राज मल जैन, जनकपुरी, दिल्ली

दक्षिण भारत में जैनधर्म के अस्तित्व के लिए श्रीलंका के बौद्ध महाकाव्य महावणो के आधार पर प्रायः सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि ईसा से पूर्व की चौथी शताब्दी में जैनधर्म दक्षिण में फैल चुका होगा क्योंकि श्रीलंका के उपर्युक्त ग्रंथ में यह उल्लेख है कि वहाँ के राजा पांडुकामय (ईसा पूर्व ३३७-३७८) ने निरग्रथो (जैन) के लिए एक भवन तथा एक मन्दिर का निर्माण करवाया था। यह एक भौगोलिक तथ्य है कि किसी समय केरल और श्रीलंका जुड़े हुए थे। स्पष्ट है कि जैन वहाँ पर केरल होते हुए पहुँचे होंगे। पांडुकामय और चन्द्रगुप्त मौर्य (राज्यारोहण ३२० ईसा पूर्व) समकालीन थे। जैन सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य ने २५ वर्ष राज्य कर सिंहासन त्याग दिया था। यदि पांडुकामय से पहले श्रीलंका पहुँचने में जैनधर्म को एक सौ वर्षों का भी समय लगा हो तो भी यह मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि श्रीलंका में जैनधर्म ईसा से ५०० वर्ष पूर्व अर्थात् महावीर स्वामी के निर्वाण के कुछ साल बाद ही श्रीलंका में पहुँच चुका था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पांडुकामय का राज्याभिषेक बुद्ध निर्वाण के १८६ वर्ष बाद हुआ था और अशोक के पुत्र महेन्द्र द्वारा बौद्धधर्म का श्रीलंका में प्रचार बुद्ध निर्वाण के २३६ वर्ष बाद प्रारम्भ हुआ था। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रीलंका में जैनधर्म का अस्तित्व महेन्द्र से १०० वर्ष पूर्व भी था।

इतिहासकार यह मानते हैं कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्धधर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और वहाँ के राजा देवानामपिय तिरस (ईसा पूर्व २५०-२१०) ने उनका स्वागत किया था तथा बौद्ध धर्म फैलाया था। यह घटना ई० पू० तीसरी शताब्दी की है।

अब महावणो के आधार पर इस प्रश्न से संबंधित

कुछ तथ्य इस काव्य के Greiger के अंग्रेजी अनुवाद के आरार पर संक्षेप में यहाँ दिए जाते हैं।

(१) बुद्ध ने पहले श्रीलंका का एक नाम नाग द्वीप भी था।

(२) शाक्यमुनि को यह ज्ञान हुआ कि उनका धर्म श्रीलंका में फैलेगा। इसलिए उन्होंने श्रीलंका की तीन बार यात्रा की थी। जब वे यहाँ गए तब कल्याणी (कोलबों नाम की एक नदी) प्रदेश में एक नाग राजा राज्य करता था। उस समय बुद्ध ने हवा में उड़ते हुए यक्ख (Yakkha) लोगों के मन में वर्षा, तूफान आदि के द्वारा भय उत्पन्न किया और उन्हें विर-द्वीप में भगा दिया .. नाग और असुर लोगों के परमोपकार के लिए बुद्ध ने श्रीलंका की तीन यात्रायें की थीं।

(३) महावंसो के अनुसार बग (बंगाल) देश के राजा की पुत्री का पुत्र मिहगहु था। उसके पुत्र विजय को दुराचारी होने के कारण राज्य में निकाल दिया गया। वह ७०० साधियों अब म्त्रियों, उच्चो महित श्रीलंका पहुँचा। यह घटना इतिहासकार ईसा से ५०० वर्ष पूर्व हुई मानते हैं। वचने जहाँ उतरे वह नागदीप था। श्री ग्रीगर ने नाग का अर्थ Naked किया है।

(४) इसी काव्य में यह उल्लिखित है कि नौ नद राजाओं के बाद मगध का साम्राज्य चन्द्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ। उसे पूरे जंबूद्वीप का स्वामी कहा गया है।

(५) महावंसो के प्रथम अध्याय में यह उल्लेख भी है कि बुद्ध को यह ज्ञात था कि महोदर (यामा) और चूलो-दर (मानजा) में युद्ध होगा। महोदर की बहिन का विवाह एक नाग राजा से बहुमान पर्वन पर हुआ था। बहुमान वर्धमान का प्राकृत रूप है। महावीर

के मात-पिता ने अपने पुत्र का नाम वर्धमान रखा था। इस प्रकार श्रीलंका में महावीर का यश पहले ही फैल चुका था।

(६) उपर्युक्त ग्रन्थ (१५-६२) के ही अनुसार श्रीलंका के एक स्थान का नाम वर्धमान था जो कि महामेघवन (अनुराधपुर के निकट) के दक्षिण की ओर स्थित था।

एक यह तथ्य भी विचारणीय है कि सिंहली भाषा में प्राकृत भाषा के तत्त्व पाए जाते हैं। श्री सिल्वा के अनुसार प्राकृत का एक भेद सिंहली प्राकृत भी है। प्राकृत का सबंध जैनो से है यह सभी जानते हैं। बौद्धों की प्रिय भाषा पाली है। प्राकृत नाम लोगों की भाषा रही होगी जो कि व्यापारी थे।

प्रो० सिल्वा नामक श्रीलंका के इतिहासकार ने लिखा है कि वहाँ मौरिय नामक ज्ञानि प्राचीन समय में बसने की ओर उसका चिह्न मयूर अथवा मोर था। चन्द्रगुप्त मौर्य भी इसी ज्ञानि का था और उसकी छत्रा पर भी मोर का ही चिह्न था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार था यह भी ग्रामक कथन है। प्रो० सिल्वा (Silva, K. M. De, A History of Shri Lanka, O.U P. P. 10-110) ने यह मत व्यक्त किया है कि —“Though Buddhist sources have naturally endeavoured to associate Ashok with the Third Council, he does not refer to it anywhere in his inscriptions not even in those relating specifically to the Sangha.” संबंधित परिषद ईसा से २५० वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। कुल चार पत्तियों में बुद्ध के जन्म स्थान पर उत्कीर्ण लुबिनी के छोटे से शिलालेख में भी अशोक का नाम नहीं है। उसमें केवल इतना ही लिखा है कि यहां शाक्यमुनि का जन्म हुआ था, इसलिए इस ग्राम में छोटे भाग के स्थान पर आठवां भाग करके रूप में लिया जाए। बुद्ध को अपना उपास्य मानने वाले सम्राट के लिए यह बहुत बड़ी छूट नहीं है, वह शत प्रतिशत हो सकती थी। इसके अतिरिक्त इस लेख की क्रिया “महीयित” का अर्थ भी सम्भवतः गलत लगाया गया है। उसका प्राथमिक अर्थ To delight, gladden or to be glad है जब कि उसका गौण अर्थ worship लेकर यह

अनुवाद कर दिया गया है कि अशोक ने बुद्ध की पूजा की। शायद यह अशोक का सबसे छोटा ? लेख है। इसका नौ पत्तियों का लेख तो गिरनार का है जिसमें उसने केवल इसी बात पर जोर दिया है कि लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा नहीं करें। ऐसा करके वे अपने ही संप्रदाय का हनन करते हैं। क्या यह नेमोनाथ की निर्वाणस्थली की प्रेरणा थी ? आश्चर्य की एक बात यह भी है कि बुद्ध की जन्मस्थली को यह यात्रा अशोक ने कलिंग युद्ध (जब उसका बेटा हो जाना बताया जाता है) के बारह वर्ष बाद की थी। अपने उपास्य की पवित्र भूमि के दर्शन में इतनी देरी।

अशोक शिलालेखों का अध्ययन करने के पश्चात् डा. हरेकृष्ण मेहता ने लिखा है—“अशोक के सारे अनुश्रवणों का अध्ययन करने पर विभिन्न होना पड़ता है। वह विस्मयकारक विषय यह है कि उन्होंने बौद्धधर्म-प्रचार के प्रसार की क्या का कही भी उल्लेख नहीं किया है।”

अशोक के चार-पाच लेखों में २५६ अक्षर आया है जैसे गुजरांग (जिला दतिया), रूपनाथ (जिला जबलपुर), पानगुडरिया (जिला सोहोरा) आदि। कुछ में उसके पहले सावन शब्द का प्रयोग हुआ है किन्तु उसका भी अर्थ श्रावण को भूलकर उसके पड़ाव का २५६वां दिन कर दिया गया है। वास्तव में वह महावीर निर्वाण सवत् २५६ है। कोई भी यह गणना करके स्वयं इसकी परीक्षा कर सकता है। महावीर का निर्वाण ईसा से ५२७ वर्ष पूर्व हुआ था। पहला सवत् ५२६ में पूर्ण हुआ। इसमें से २५६ घटाए तो २७० सख्या आई। अशोक का समय ईसा पूर्व २७४ से २३२ के लगभग है। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि ईसा पूर्व २७० वह सन् है जब अशोक राज्य कर रहा था।

अशोक के दिल्ली या सप्तम लेख में यह लिखा है कि वृक्ष लगाए गए हैं जो मनुष्यों तथा पशुओं को छाया प्रदान करेंगे। जीवधारी अवश्य हैं। उसके धर्म नियम थे किसी जीव की हिंसा न की जाए। किसी जीव को आघात न पहुंचाया जाए। क्या ये भावनाएँ बौद्ध धर्म के अनुसार हैं जिसके प्रवर्तक ने स्वयं मांस भक्षण किया था और अपने अनुयायियों को तीन प्रकार के मांस भक्षण की अनुमति

स्वयं दी थी। यदि यह अनुमति नहीं होती, तो बौद्धधर्म विदेशों में नहीं फैल सकता था।

डॉ० हीरालाल जैन (भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान पृ० ३०६) लिखते हैं—“बराबरी पहाड़ी की दो गुफाएँ अशोक ने अपने राज्य के १२वें वर्ष में और तीसरी १६वें वर्ष में निर्माण कराई थी।” बराबरी पहाड़ियों बिहार में हैं। ये गुफाएँ बौद्धों के लिए नहीं अपितु आजोविको के लिए निर्मित कराई गई थी जो कि जैन धर्म के निकट थे।

प्रसंगवश यहां एक जैन कथा का उल्लेख किया जाता है जिसका उद्देश्य यह बताना है कि एक बिंदी लगा देने से कितना अनर्थ हो सकता है। अशोक ने एक पत्र अपने पुत्र कुणाल के नाम लिखा जिसमें यह कहा गया था कि कुमार अब पढ़ें (अधीयताम्)। परन्तु यह पत्र उसकी बौद्ध रानी तिष्यरक्षिता के हाथ पड़ गया। उसने एक बिंदी लगाकर अधीयताम् कर दिया। जब यह पत्र कुणाल के पास विदिशा पहुंचा, तो अशोक के आदेशानुसार कुणाल की आखें फोड़ दी गयीं। कुणाल ने संगीत सीखा और पाटलिपुत्र आकर महल के नीचे बैठकर अपना मधुर संगीत प्रारम्भ किया। उसे सुनकर अशोक ने उसे महल में बुलवाया किन्तु जब उसे अपने पुत्र की दुर्बला का कारण मालूम हुआ, तो उसने तिष्यरक्षिता को जिंदा जला देने का आदेश दिया किन्तु कुछ शान्त होने पर उसने रानी, उसके पुत्र महेन्द्र और पुत्री सधमित्रा को देश निकाला दे दिया और वे श्रीलंका पहुंचे। विमाता के षड्यंत्र सम्बन्धी यह कथा असम्भव तो नहीं लगती है। कुणाल से अशोक ने वर मांगने को कहा। कुणाल ने अपने पुत्र संप्रति के लिए राज्य मांगा और अशोक ने संप्रति को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तथा अठ वर्षों तक संप्रति के अभिभावक के रूप में राज्य किया। कुणाल अघ्रा हो गया था यह तो ऐतिहासिक तथ्य है।

पुरातत्त्वविद डा० कृष्णदेव बाजपेयी ने यह लिखा है कि तिष्यरक्षिता के जाली पत्र के सम्बन्ध में सूचना बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में भी उपलब्ध है।

सध शब्द को लेकर इन शिलालेखों का सम्बन्ध अशोक से जोड़ा जाता है किन्तु यह भ्रांति जैन और बौद्ध

दोनों ही परंपराओं के इतिहास के समुचित ज्ञान के अभाव में हुई जान पड़ती है। यदि कोई बौद्ध सध महापरिनिर्वाणसूक्त पढ़े, तो यह ज्ञात होगा कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द को यह निर्देश दिया था कि उनके धर्म के संघ का संगठन वैज्यानी संघ के संगठन के आधार पर किया जाए। इस गणतंत्र में महावीर का जन्म हुआ था और वे बुद्ध से आयु में बड़े किन्तु उनके समकालीन थे। उन्होंने चतुर्विध संघ के रूप में अपने अनुयायियों को संगठित किया था जिनमें मुनि, आश्रिका (माहवी), श्रावक और श्राविका अर्थात् गृहस्थ स्त्री और पुरुष होते हैं। आज भी यह सध व्यवस्था जीवित है। संघ बौद्धधर्म का मौलिक लक्षण नहीं है।

यदि तिष्यरक्षिता सम्बन्धी कथा को छोड़ दें तो भी यह तथ्य ही उभरता है कि अशोक अपनी पिछनी और अगली पीढ़ियों की भांति जैनधर्म के विद्वानों में विश्वास रखने के साथ ही साथ अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। शायद यही कारण है कि उसने अपने शिलालेखों में ब्राह्मण श्रमण, आजोशिका (जो जैनधर्म में व्रत अधिक मास्य रखते थे) और निग्रन्थ (जैन) आदि का स्मरण किया है। शिलालेखों की शब्दावली भी जैनधर्म के अधिक निकट है। कुछ उदाहरण हैं—वाचोगुप्ति, सवोधि, मार्देव, शुचि (शुच), धम्म मगलम् (जैन लोग प्रति दिन चार प्रकार के मगलम् का उच्चारण आज भी करते हैं)। बुद्ध शब्द प्रयोग भी जैनधर्म में किया जाता है। प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद डी० सी० गरकार ने कहा है—“The Jain saints are sometimes called Baudddhas, Kevlin, Juddha, Tathagata and Arhat.” (P. 29. Select inscriptions)

अशोक ने पूरे भारत में और मध्य एशिया देशों तक में मनुष्यों तथा पशुओं के लिए छायादार पेड़ लगवाए और चित्रमालय खोले किन्तु श्रीलंका में ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह अपन शिलालेखों में श्रीलंका का नाम भी नहीं लेता है यह आश्चर्य की बात है।

अशोक के समय में बौद्ध धर्म सम्बन्धी रिपोर्ट का आकलन दक्षिण भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध इतिहासकार नीलकण्ठ शाम्भो ने इस प्रकार लिखा है—“in the days

of Asoka, Buddhism was followed only by an obscure Minority in India like many other contemporary creedsBuddhism even in the days of Asoka was not a state religion."

अशोक के शिलालेख १२ (गिरनार) को लेकर यह कह दिया गया है कि उसके समय तक केरल मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं आया था क्योंकि वह उसका उल्लेख पड़ोसी राज्य के रूप में करता है। ऐसा कथन करने वाले विद्वान जरा उसका शिलालेख १३ देखें। उसमें उसने "निच" (नीचे) शब्द का प्रयोग किया है जिसका आशय यह है कि चोड, पंड, तबपनिय आदि उसके राज्य के निचले भाग में हैं। जो राज्य सचमुच स्वतंत्र थे, उनके लिए उसने "राजा" (अंतियको योनराजा) शब्द का प्रयोग किया है। यदि निच पर ध्यान न दें तो भोज, अंध, पुलिद, पितनिक आदि मारे ही राज्य जिनका उल्लेख शिलालेख १३ में है, पड़ोसी राज्य हो जायेंगे। इसी प्रकार केरलपुत्र की भी स्थिति समझनी चाहिए। वंसे मूल शिलालेख में "सतियपुतो केतलपुतो" का प्रयोग हुआ है सतियपुतो से क्या आशय है इसका ठीक-ठीक निर्णय नहीं हो सका है। केतलपुतो का रूपांतर झट से केरलपुत्र कर लिया गया है। लेख प्राकृत में है और प्राकृत के नियमों के अनुसार "संस्कृत का र वर्ण प्राकृत में ड, ण और र में बदल जाता है।" (नेमिचन्द्र शास्त्री, अभिनव प्राकृत व्याकरण, पृ० १२०)। अतः यहाँ इन तीनों वर्णों में से कोई होना चाहिए था। अगर इसे रूपवाद मान लें तो भी केरलपुत्र नाम का कोई शासक हुआ है या किसी समय केरल का नाम केरलपुत्र रहा है यह बात गले नहीं उतरती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केरलपति को केरलपुत्र पढ़ लिया गया है। एक बात और भी ध्यान देने की है, वह यह कि संस्कृत 'च' के स्थान पर प्राकृत में 'क' हो जाता है। इस दृष्टि से केतलपुतो का संस्कृत रूप चेरलपुत्र होना चाहिए। किन्तु हमें केरलपुत्र स्वीकार्य नहीं है। इसलिए यदि प्राकृत का सही पाठ चेरलपति माना जाए तो सारी आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं। चेरल या चेरलपति का प्रयोग तर्क और व्यवहारसंगत लगता

है। गलत रूपांतर की यह स्थिति वैसी ही है जैसी कि "सातकर्ण" (आंध्र प्रदेश का एक शासक) का अनुवाद सात कानोवला राजा अनुवाद कर देने से विद्वानों के सम्मुख उपस्थित हुई थी। विद्वानों को इस पर विचार करना चाहिए। जो भी हो, इस शिलालेख से यह आशय लेना चाहिए कि केरल मौर्य साम्राज्य के नीचे के भाग में स्थित था न कि स्वतंत्र राज्य था।

इधर कुछ शिलालेख ऐसे भी पाए गये हैं जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि अशोक बौद्ध था। उसका एक आज्ञालेख ऐसा भी है जिसमें सात बौद्ध ग्रंथों के नाम हैं। शिलालेख में ग्रंथों के नाम सचमुच ही आश्चर्य की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रकार के लेख जानी हों। पुरातत्वविद इस बात को जानते हैं कि जाली लेख या नामपत्र भी पाए गये हैं। मास्को (कर्नाटक) शिलालेख की प्रथम पंक्ति में अशोक का नाम है किन्तु इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि इस लेख की पहली पंक्ति में असोकस्स जोड देने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। कर्नाटक में बौद्ध धर्म और जैनधर्म के इतिहास को जानने वाले इस बात से परिचित हैं कि इन दोनों धर्मों में एक युग में तीव्र संघर्ष हुआ था। पूजनीय माने जाने वाले जैन तर्कशास्त्री अकलकदेव और बौद्ध आचार्य में दीर्घ समय तक शास्त्रार्थ चला था तथा बौद्ध आचार्य उनके प्राणों के प्यास हो गये थे। आश्चर्य नहीं कि अशोक का नाम बाद में जोड़ दिया गया हो। बिहार की बराबर पहाड़ियों के शिलालेखों में से "आजीविक" शब्द छेती से काट देने का प्रयत्न किया गया है। शिलालेखों को घिस देने या उनके कुछ भागों को नष्ट कर देने के प्रयत्नों का आभास अनेक स्थानों पर होता है। भुवनेश्वर के भास्करेश्वर मन्दिर में एक नो फूट ऊँचा शिवलिंग है जिसकी पूजा होती है। यह अशोक के एक शिलालेख को काटकर बनाया गया बताया जाता है। धार्मिक असहिष्णुता के युग में सब कुछ सम्भव हुआ होगा।

(क्रमशः)

परिग्रह : मूर्च्छाभाव

□ श्री पद्मचन्द्र शास्त्री, नई दिल्ली

कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा अमृत है। जो इसे हिम्मत करके एक बार पी लेता है वह अमर हो जाता है और जो इसे गिरा देता है वह सदा पछताता है। हम एक ऐसा सत्य कहते जा रहे हैं जिसे जन-मानस जानता है—मानता नहीं और यदि मानता है तो उस सत्य का अनुगमन नहीं करता। उस दिन एक सज्जन मेरे हस्ताक्षर लेने आ गए। दूर से आए थे, कह रहे थे—आपके मुलझे और निर्भीक विचारों को 'अनेकान्त' में पढ़ता रहता हूं। कारणवश दिल्ली आना हुआ। सोचा आपके दर्शन करना चल्तू। उनके आग्रहवश मैंने हस्ताक्षर दे दिए। वे पढ़कर बोले—आप तो जैन हैं, आपने अपने को जैन नहीं लिखा—केवल पद्मचन्द्र शास्त्री लिखा है। मैंने कहा—हाँ, मैं ऐसा ही लिखता हूं। इससे आप ऐसा न समझे कि मैं इस समुदाय का नहीं। मैं तो इसी में पैदा हुआ हूं, बड़ा भी इसी में हुआ हूं और चाहता हूं मरूँ भी यही। काश! लोग मुझे जैन होकर मरने दें! यानी 'ये तन जावे तो जावे, मुझे जैन-धर्म मिल जावे।' मैंने कहा—पर अभी मुझे जैन या जिन बनने के लिए क्या कुछ, और कितना करना पड़ेगा? यह मैं नहीं जानता। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि मैं मूर्च्छा—परिग्रह को कृपा कर सकूँ तो वह दिन दूर नहीं रहेगा जब मैं अपने को जैन लिख सकूँ।

'जिन' और 'जैन' ये दोनों शब्द आस में घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। जिन्होंने कर्मा पर विजय पाई हो, वे 'जिन' होते हैं और 'जिन' का धर्म 'जैन' होता है। मुख्यतः धर्म के लक्षण-प्रसंग में 'वत्यु सहासो धर्मो' और 'यः सत्त्वान् संसार दुःखत उद्धृत्य उत्तमे (मोक्ष) सुखे धरति सः धर्मः' ये दो लक्षण देखने में आते हैं। जहाँ तक प्रथम लक्षण का सम्बन्ध है, वहाँ हमें कुछ नहीं कहना। क्योंकि वहाँ तो 'जिन' का अपना स्वभाव ही 'जैन' कहलाएगा। जैसे अग्नि का अपना अस्तित्व है वह उसके अपने धर्म उष्णत्व से है। न तो अग्नि उष्णत्व को छोड़ेगी और न ही उष्णत्व अग्नि को छोड़ेगा। ऐसे ही जिनका यह धर्म

'जैन' है, वे 'जिन' भी हमें न छोड़ेंगे और ना जैन ही छोड़ेंगे। मोह रागादि परिग्रह को छोड़ने से 'जिन' हैं और उनका धर्म 'जैन' भी रहेगा। और जो 'जिन' बनता जाएगा उसका धर्म जैन होता जाएगा। यह बात बड़ी ऊँची और अध्यात्म की है अतः हम इसे यही छोड़ते हैं। प्रसंग में तो जैन से हमारा आशय 'जिन' द्वारा प्रसारित उस धर्म से है जो जीवों को समार के दुःखों से छुड़ाकर 'जिन' बना सके—मक्ष सुख दिला सके। क्योंकि इस धर्म का माहात्म्य ही ऐसा है कि जो इसे धारण करता है उसी को 'जैन' या 'जिन' बना देता है कहा भी है—'जो अधीन को आप समान, करै न सो निम्नित धनवान्।'

वर्तमान में अहिंसा, सत्य, अचोरीय और ब्रह्मचर्य की जैसी घुंघली-परिपाटी प्रचलित है, यदि उसमें सुधार आ जाय तो लौकिक-मानव बना जा सकता है। प्राचीन समय की सुधरी परिपाटी ही आज तक समाज और देश को एक सूत्र में बांधे रह सकी है। निःसन्देह उक्त नियमों के बिना न तो समाज सुरक्षित रह पाता और ना ही देश का उद्धार हुआ होता। लौकिक सुख-शान्ति भी इन्हीं नियमों पर आधारित है। इसीलिए भारत के विभिन्न मत-मतांतरो ने भी इन पर ही विशेष बल दिया। ताकि मानव, मानव बन सके और लौकिक सुख-शान्ति से ओत-प्रोत रह सके। पर जैन तीर्थंकरों की दृष्टि पारलौकिक सुख तक भी पहुँची। उन्होंने जीवों को शाश्वत-परलोक—मार्ग का मार्ग भी दर्शाया। उनका बताया मार्ग ऐसा है जिससे दोनों लोक सघ सकने हैं। वह मार्ग है—मानव से 'जैन' और 'जिन' बनने का, पूर्ण परिग्रह के छोड़ने का अर्थात् जब स्पूल हिंसा, भूठ, चोरी और कुशील का त्याग किया जाता है तब मानव बना जाता है और जब परिग्रह की सीमा बांधी या परिग्रह का त्याग किया जाता है तब 'जैन' बना जाता है। जैनधर्म जो दश धर्मों का वर्णन है उनमें भी पूर्ण-अपरिग्रह धर्म ही साध्य है, शेष धर्म उस

अपरिग्रह के परक ही है। कहा भी है—

‘क्षमा मार्वं आजवं भाव है, सत्य, शोच, संयम, तप,
त्याग ‘उपाय’ है। आदि चन ब्रह्म नये धर्म दश सार हैं—’

जब सत्य, शोच, संयम, तप और त्यागवर्षी उपायो से मत्व को क्षमा, मार्दव, आजवं रूप भावों में ढाला जाता है तब आकिचन्य (पूर्ण अपरिग्रह) धर्म प्राप्त होता है और तभी आत्मा—ब्रह्म (आत्मा) में लीन (तन्मय) होता है। यह आत्मा में लीनता (तद्भूतता) का होता ही ‘जिन’ या ‘जैन’ का रूप है। और इस प्राप्ति करने के लिए आसन्न से निवृत्ति पाकर संवर-मिर्जरा के उपाय करने पड़ते हैं और वे सभी उपाय प्रवृत्ति रूप में होकर निवृत्ति रूप (जैसा कि ध्यान में होता है) ही होते हैं। किन्हीं अंशों में हम आश्रित निवृत्ति करने वालों को भी ‘जिन’ या ‘जैन’ कह सकते हैं। कहा भी है—

‘जिणा दुविदा मयनदमजणभेण’ खविष घाड्कस्मा
सयनजिणा। कत ? अरहन मिद्धा अवरे आरिय उव-
ज्झाय साहू देव-जिणा तिव्व कमायेदियमोहविजयादो।’—
धवला—६, ४, १, १, १०।

जिन दो प्रकार के हैं—सकलजिन और देशजिन। घानिया कर्मों का क्षय करने वाले अरहतों और सर्व-म-रहित मिद्धों को सकलजिन कहा जाता है तथा कषाय माह और इन्द्रियों की तीव्रता पर विजय पाने वाले आचार्य, उपाध्याय और साधु को देश-जिन कहा जाता है। उक्त गुणों की तर-तमना में कथित देश-त्यागी—परिग्रह को कृश करने वाले श्रावकों का भी भावी नय से जैन मान सकते हैं, क्योंकि—मोक्षरूप उत्तम सुख मिलना परिग्रह कृश करने पर ही निर्भर है, फिर चाहे वह—परिग्रह अन्तरंग हो या बहिरंग या हिंसादि पापों रूप हो—सभी तो परिग्रह हैं।

ये तो ‘जिन’ की देन है, जो उन्होंने वस्तुतत्त्व को बिना किसी भेद-भाव के उजागर किया और अपरिग्रह को सिरमौर रखा और अहिंसा और सभी में ऐस अपरिग्रह को हेतु बताया। पिछले जिनो हम श्री खुशालचन्द गोरा-वाला का पत्र मिला है। पत्र का सारांश यह है कि चारों कषायों और पावों पापों में काय-कारण की व्यवस्था उल्टी है। कार्य-निर्देश पहले और कारण-निर्देश अन्त में

है। यानी क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायों में अन्त की लोभ कषाय पूर्व की कषायों में कारण है। लोभ (चाहे वह किसी लक्ष्य में हो) के होने पर ही क्रोध, मान या मायाचार की प्रवृत्ति होगी। इसी प्रकार हिंसा, झूठ, णोरी, वृषील, परिग्रह इन पांच पापों में भी अन्त का परिग्रह पाप पूर्व के पापों में मूल कारण है। परिग्रह (चाहे वह किसी प्रकार का हो) के होने पर ही हिंसा, झूठ, चोरी या कुशीन की प्रवृत्ति होगी। ये तो हम पहिले भी लिख चुके हैं कि—‘तन्मूला रवंदोपानुपज्झा...ममेदमिति, हिंसाति सकल्पे रक्षणादय सजायन्ते। तत्र च हिंसाज्जस्य भाविनी तदर्थमनृत जलति, चौर्यं चावरति, मैथुनं च कर्मणि प्रतिपत्ते।’—त० रा० ८।० ७।१७।५ सर्व दोष परिग्रह मूलक है। यह भरा है, ऐसे सकल्प में रक्षण आदि होते हैं उनमें हिंसा अवश्य होती है, उसी के लिए प्राणी झूठ बोलता है, चोरी करता है और मैथुनकर्म में प्रवृत्त होता है, आदि।

आचार्यों ने मूर्च्छा को परिग्रह कहा है। और यहाँ मूर्च्छा से तात्पर्य १४ प्रकार के परिग्रह से है। मूर्च्छा ममत्व भाव को कहते हैं। और ममत्व सब परिग्रहों में मूल है। अरति, शोक, भय आदि भी इसी से होते हैं। इसी लिए ममत्व का परिहार करना चाहिए। राग की मुख्यता का कारण ही जिन भगवान को भी बीत द्वेष न कह कर बीतरागी कहा गया है। यदि प्राणी का राग बीत जाय—मूर्च्छा भाव बीत जाय तो वह ‘जिन’ हो जाय। जिन-मार्ग में परिग्रह को सर्व पापों का मूल बताया गया है और परिग्रह त्यागी को ही ‘जिन’ और ‘जैन’ का दर्जा दिया गया है।

कुछ लोग रागादिक को हिंसा और रागादिक के अभाव को अहिंसा माने बैठे हैं। और हिंसा व परिग्रह में भेद नहीं कर रहे। ऐसे लोगों का कहना है कि अमृतचन्द्राचार्य ने कहा है कि—

‘अप्रादुर्भाव. खलु रागदीना भवत्याहिंसेति।

तेषामेवोत्पत्तिरहिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः॥

ऐसे लोगों को सूक्ष्म दृष्टि से कार्य-कारण की व्यवस्था को देखना चाहिए। आचार्य ने यहाँ कारणरूप रागादिक में कार्यरूप हिंसा का उपचार किया है। रागादिक स्वयं

हिंसा नहीं है अपितु हिंसा में कारण है। इसीलिए आगे चलकर इन्हीं आचार्यों ने कहा है—

‘सूक्ष्मापि न खलु हिंसा हरवस्तु निवधना भवति पुंसः ।’

‘आरम्यकर्तृमकृतापि फलति हिंसानुभावेन ।’

‘यस्मात्सकषायः सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् ।’

यत्खलुकषाययोगात् प्राणाना द्रव्य भावरूपाणाम् ।’

—पुरुषा०

हिंसा पर-वस्तु (रागादि) के कारणों से होती है हिंसा कषाय भावों के अनुसार होती है। कषाय के धाग से द्रव्य-भावरूप प्राणों का धात होता है। और सकषाय जीव हिंसक (हिंसा में करने वाला) होता है।

जो लोग ध्यान के विषय में किसी बिन्दु पर मन को लगाने की बात करते हैं उसमें भी आस्रव भाव होता है फिर जो दीर्घ संसारी है, ऐसे लोगों में भी ध्यान-प्रचार के बहाने आज देश-विदेशों में भी काफी हलचल मचा रखी है, जगह-जगह ध्यानकेन्द्रों की स्थापना की है। वहाँ शांति के इच्छुक जनसाधारण भक्त आश्रित होने जाते हैं। पर वहाँ वे वह कुछ नहीं पा सकते जा उन्हें जिन, जैनी या अपरिग्रही होने पर—सब ओर से मन हटाने पर मिल सकता है। यहाँ आत्मा का आत्मदर्शन मिलेगा और वहाँ उन्हें परिग्रहरूपी पर-विकारी भाव मिलेंगे। फिर चाहें वे विकारी भाव व्यवहारी दृष्टि में—कर्मश्रृंखलारूप में ‘शुभ’ नाम से ही प्रसिद्ध क्यों न हो। वास्तव में तो वे बधरूप होने से अशुभ ही हैं; कहा भी है—

‘कम्ममसुह कुसोल मुहकम्म चावि जाणह कुसोल ।’

कह त होइ सुसोल जे ससार पवेसेदि ।’

—समवसार ४.१।५४५

अशुभ कम कुसोल—बुरा है और शुभ कर्म सुसोल—अच्छा है, ऐसा तुम जानते हो; किन्तु जो कर्म जीव को ससार में प्रवेश कराता है, वह किस प्रकार सुसोल—अच्छा हो सकता है? अर्थात् अच्छा नहीं हो सकता।

उक्त प्रसंग से तात्पर्य ऐसा ही है कि यदि जीव परिग्रह—आस्रव जनक क्रिया में त्याग कर सवर निजंरा में प्रयत्नशील हो—सभी प्रकार विकल्पों को छाड़कर स्व में जाए तो इसे जिन या जैन बनने में दूर न लगे। आचार्यों ने स्व में आने के माग्य रूप संवर निजंरा के जिन कारणों का

निर्देश किया है, वे सभी कारण परिग्रह निवृत्तिरूप हैं, किसी में भी हिंसा, झूठ, चोरी जैसे किसी परिग्रह का सचय नहीं। तथाहि—‘स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा-परीषह जय चारित्र्यैः ।’ ‘तपसा निजंरा च ।’ गुप्ति संमति, धर्म, अनु-प्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र्य से सवर होता है और तप से सवर और निजंरा दोनों होते हैं। उक्त क्रियाओं में प्रवृत्ति भी निवृत्ति का स्थान रखती है—सभी में पर—परिग्रह त्याग और स्व में आना है। तथाहि—

गुप्ति—‘यतः ससारकारणादात्मनो गोपन सा गुप्तिः ।’

—रा० वा० ६।२।१

जिसके बल से ससार के कारणों से आत्मा का गोपन (रक्षण) होता है वह गुप्ति है।

मनोगुप्ति—‘जो रागादि गणयन्ती मणस्स जाणाहि तं मणोगुप्ति ।’

वचोगुप्ति—‘अलियादिणियन्ती वा मौण वा होइ वचिगुत्ती ।’

—नि० सा० ६६

कायगुप्ति—‘काय किरियाणियन्ती काउत्सग्गो सरोरगे-गुत्ती ।’

—नि० सा० ७८

समिति—‘निज परम तत्त्व निरत सहज परमबोधोदि परम धर्माणा सहति समिति ।’ —नि सा.ता.बु. ६१

‘स्व स्वरूपे सम्यगितो गतः परिणतः समितिः ।’

—प्र० सा० ता० वृ० २४०

‘अनत ज्ञानादि स्वभावे निजात्मनि सम सम्यक् समस्तरागादिविभावपरित्यागेन तत्त्वोत्तचित्तन तन्मय-त्वेन अयन गमन परिणामन समिति ।’ —प्र. स. टी. ३५

धर्म—भाउ विसुद्धणु अप्पणउ धम्ममणेविणु लेह ।’

—प० प्र० मू० २/६८

‘मिच्छात्व रागादि ससरणरूपेण भावससारेप्रापित-मुद्धृत्य निविकारशुद्धचैतन्य धरताति धम ।’

—प्र० सा० ता० वृ० ७।६।६

सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मम् ।

—रत्न० ३

‘चारित्त खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्ति णिद्धो ।’

मोहक्कोह विहीणा परिणामो अप्पणो हि समो ।।’

—प्र० सा० ७

अनुप्रेक्षा—‘कम्मणिज्जरणट्ठमट्ठि-मज्जाणुणयस्स मुदण्णा-णस्स परिमलणमणुपेक्खणा नाम ।’ ध. ४, १, ५५

(शेष पृष्ठ २२ पर)

मोक्षमार्ग में चिन्तनीय विकृतियाँ

जिन शास्त्रों के आध्यात्मिक पक्ष में 'सम्पददर्शनचान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गः' कहा है। पर, आज तीनों की व्याख्याओं में बदलाव होता जैसा प्रतीत होने लगा है। कुछ लोग तो 'ताण्णपुणजाण तिण्ण वि अप्पाण खेव णिच्छयो' की दुहाई देकर चारित्र्यादि की उपेक्षा कर, मात्र एक सम्पददर्शन प्राप्ति के प्रयत्न का उपदेश देने लगे हैं। उनका तर्क है—'एकहि माघे सब सधे।' फिर इस मार्ग में उन्हें सहूलियत यह भी दिखी है कि ज्ञान और चारित्र्य की तो अन्य लोगों को पहिचान हो जाती है और सम्पददर्शन की पहिचान होना केवलीज्ञानगम्य है। पलत, चाहे जिसे भी सम्पददृष्टि होने का मार्टीफिकेट देना सरल है। इसमें वह भी खुश और स्वयं भी चारित्र्यधारण से बचना सहज। क्योंकि उनकी दृष्टि में चारित्र्यधारण करना कष्ट साध्य है—इसमें तो उत्सर्ग करना पड़ता है जो इनके संग्रह करने जैंग ध्येय में विपर्यय है। चारित्र्य की उपेक्षा करने का तरीका सम्पददर्शन मात्र को आगे करने के सिवाय और ही क्या सकता है?

पर, असंगत यह है कि सम्पददर्शन प्रयत्नसाध्य मात्र नहीं है वह तो आश्रमन में दर्शनमोहनीय कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम की ओर श्रद्धानुरूप आचरण, परिणामों की सरलता आदि की उपस्थिति में स्वयं होता है। ऐसा कदाचित् भी नहीं है कि जीव बाह्य पदार्थों के प्रति तीव्र रागादि और परिग्रह डकड़ठा करने से विराम न ले और चर्चा मात्र में सम्पददर्शन हो जाय। मात्र सम्पददर्शन की चर्चा ने तो चारित्र्य का मफाया हो कर दिया। जब कि मोक्षमार्ग में चारित्र्य भी जरूरी है और लोकहित में भी। कहा भी है—'चारित्र्यं खलु धम्मा।'।

कतिपय लोग ने तो तीनों स्तवत्रय के रूपों में बदलाव जैसा हो कर दिया है। कही आत्मानुभूति (जो स्वयं में त्रयीरूप है) को मात्र अकले सम्पददर्शन का लक्षण

घोषित कर दिया है। तो कही ज्ञान के मूलस्रोत आगम के मूल शब्द-रूपों को एकांगी कर या आगम की मनमानी व्याख्याएँ कर उन्हें विकृत किया जा रहा है और कहीं चारित्र्य को अपनी स्वच्छन्द मुख-सुविधानुसार आडम्बर जुटाने, आगम-विरुद्ध स्थानों को स्थायी आवास बनाने आदि तक मोड़ दिया जा रहा है।

अभी किसी ने हमसे 'साहू' शब्द का अर्थ पूछा है। उनका कहना है कि किसी ने 'समयसार' की सोलहवीं गाथा में गृहीत प्राकृत के 'साहू' शब्द का अर्थ सज्जन या सत्पुरुष के रूप में प्रचारित किया है। वे लिखते हैं कि आप स्पष्ट करे कि दि० प्राकृत आगमों में 'साहू' शब्द २८ मूल गुणधारी मुनियों के लिए प्रयुक्त है या सर्वमाधारण सज्जन पुरुष के लिए प्रयुक्त है? खैर, इसका स्पष्टीकरण तो हम किसी स्वतंत्र अर्थ लेख में करेंगे कि दि० आगम में प्राकृत भाषा का 'साहू' शब्द 'मुनि' के लिए ही प्रयुक्त है। यदि कदाचित् संस्कृत-छाया 'साधु' के संस्कृत अर्थ (सज्जन) वत् 'साहू' का भी सज्जन अर्थ लिया जायगा तब तो एमोकार मात्र में गृहीत 'साहू' से लोकमान्य सभी सज्जन (अपेक्षा दृष्टि में) परमेश्वरी श्रेणी में आ जाएंगे और सभी को नमस्कार होगा। आदि।

श्रावक के दैनिक धर्माचार एवं अधिकारों को लेकर भी अनेकों विवाद उठते रहे हैं। अभी ही भगवान् बाहु-बली के महामस्तकाभिषेक के अधिकारी व्यक्ति की चर्चा को लेकर हमें जयपुर से लेख और पत्र मिले हैं। लेख 'वीरवाणी' एवं 'समन्वयवाणी' में छप चुका है। पत्र में हमें लिखा है—'इस लेख को कोई निर्भीक सम्पादक ही अपने पत्र में स्थान देगा क्योंकि समाज का नेतृत्व इसको पसन्द नहीं करेगा।'।

इससे क्या हम ऐसा समझे कि यद्यपि सब लोग नहीं, ता कुछ तो ऐसे चिन्तक हैं ही जो नेतृत्व में पूरा भरौसा

नहीं रखते ? पर प्रासंगिक प्रस्ताव में अभिषेक के लिए अण्डा, मांस, शराब के सेवन न करने और इनसे आजी-विका न कमाने की शर्त थी और यह जैनाचार की नींव है—इसे नेता भी चाहते होंगे । वहां तो कुछ नेता और स्वयं श्री जगद्गुरु (?) कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी भी मौजूद थे और लेखक के अनुसार वहां किसी ने विरोध भी नहीं किया । ऐसे में लेखक के मन में नेतृत्व के प्रति सन्देह की रेखा क्यों ? हम तो अब तक लेखक को भी नेतृत्व की श्रेणी में आंशित रहे हैं । फिर लेखक की उक्त शर्तें तो जन्मनः दिगम्बर मात्र होने जैसी शर्त से कहीं अधिक दृढ़ हैं और सर्वथा धर्मानुकूल भी । खैर, आगे आगे देखिए होता है क्या ।

ऐसे ही उस दिन एक भज्जन पूछने लगे—‘आज कल श्रष्ट और भ्रष्ट दोनों प्रकार के त्यागियों की चर्चा सामाजिक पत्रों में पढ़ने की मिलती है तो आप हमें बताइये कि चर्चित किन्हीं भ्रष्ट त्यागियों को आहार देना चाहिए या नहीं ? हमने कहा श्रष्ट तो माध्याम्य श्रावकों में भी है और त्यागियों में न है—आप त्यागियों को ही दोष क्यों देते हैं ? हम तो पद के अनुकूल क्रिया न पालने वालों को भ्रष्ट ही मानते हैं, फिर चाहे वे साधारण नियमधारी श्रावक हों या पूर्ण त्यागी । पर, जहाँ तक आहार देने और न देने की बात है, हम तो ‘आहारमात्र प्रदानेतु का परीक्षा’ के नुयायी हैं और सभी को आहार देने के पक्ष में हैं । यदि पात्र योग्य है तो दाता का कल्याण है और पात्र अयोग्य है तब भी दाता का कल्याण इसलिए है कि वह परिग्रह के भार से तो हल्का हो ही जाता है—उसका द्रव्य तो किसी के काम आ ही जाता है । स्मरण रहें कि हमारे कमाएँ द्रव्य में हमारे अन्तर्जाने में ऐसा भी द्रव्य आ जाता है, जो न्यायोचित श्रेणी में सम्मिलित न हो—ऐसा द्रव्य सहज में इसी बहाने निकल जाता हो । लोग भी ऐसा ही मानते हैं कि न्याय की कमाई सत्पात्र को जाती है और अन्याय की असत्कार्य में । दाता दोनों भाति है पापमुक्त होता है । इसलिए आहार देना चाहिए । हाँ, विधि विचारणीय हो सकती है ।

हम कई बार सोचते रहे हैं कि हमने अपने बुजुर्गों और धर्म प्रेमियों की कृपा से चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शान्तिसागर मुनिराज और उत्कृष्ट श्रावक शुक्लक पूज्य न्यायाचार्य पं० गणेशप्रसाद वर्णिक दशरथी का सौभाग्य प्राप्त किया । पर, आज के हम बुजुर्गों की करनी से क्या हमारी सन्तान को उक्त आदर्श त्यागियों के स्थान पर ऐसे ही त्यागियों के दर्शा मिलेंगे जिनके धर्म-विरुद्ध अपवादों के चर्चे प्रायः जब कभी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होते रहते हैं और जिन अपवादों को छुपाने के लिए हम कथित उग्रगूहन अग (?) पालन कर अपनी सन्तान की उपस्थिति में—उन त्यागियों की भक्ति, सेवा में उनके पीछे दौड़ लगाते रहते हैं । क्या हमने कभी सोचा है कि—हमारी श्रावी पीढ़ी के लिए क्या हम ऐसे त्यागियों के ही आदर्श छोड़ जाएँ ? कहीं ऐसा न हो कि हमारी करनी से हमारे त्यागियों—गुरुओं का रूप ही बदल जाए और सन्तान कहे कि हमारे गुरुओं का सच्चा रूप गरीब होता है और इस रूप को ही हमारे पूर्वज अपनाते रह रहे हैं—परिग्रही, सग्रही और आडम्बरी । ऐसे में हम स्वयं ही सच्चे गुरु के स्वरूप के लिए का पाप अग्रत सिर लेंगे और धर्म मार्ग का हास होगा सो अलग से ।

ऐसे ही पहिले जब ‘अकिञ्चित्कर’ पुस्तक निकली थी (जो आज भी विद्वानों में विवादस्थ है) तब हमने सकेन दिया था कि - विद्वदगम्य गूढ़ चर्चा को जन-माध्याम्य में प्रचारित करने से तो जनमाध्याम्य मिथ्यात्व की अकिञ्चित्कर मानकर पद्मावती आदि देवियों को पूजने लगेंगे । वह बात अब साकार फलित होन लगी है - बीतराग मार्ग का अवलम्बन लेने वाले साधु तब अब राग-वर्षिणी प्रवृत्ति के प्रचार में लग गये हैं । अभी हमें गणधराचार्य पदवी-धर श्री कुण्डसागर ज्ञा रचित १६६ पंजी पुस्तक ‘नव-रात्रि पूजाविधान’ (पद्मावती शुक्रवार व्रत उद्यापन) मिली है । इसमें अष्टद्रव्यों से पद्मावती-पूजा का विधान है और पद्मावती के सहस्रनाम गीताकर उन्हें पृथक्-पृथक् अर्घ्य है । पुस्तक छन्दो में है । जैसे जैसे नव-रात्रि के दिनों में अग्र्य देवियों को पूजते हैं, वैसे जैनी उन दिनों पद्मावती को पूजेंगे और बीतरागों की महिमा का हास

होगा। जैनी बिचारें कि यह सब क्या हो रहा है और कौन-सा वर्ग ऐसे मार्ग प्रशस्त कर रहा है? हमें तो आश्चर्य है कि भगवान-भक्त कही जाने वाली पद्यावली कैसे भगवान के समक्ष बैठकर अपनी पूजा करा भगवान का तिरस्कार करवा रही है। क्या वह भक्तों को स्वप्न में ऐसी ताड़ना नहीं दे सकती कि तुम मेरी पूजा कर मेरे समक्ष भगवान की ऐसी अवहेलना करोगे तो तुम्हारा भस्म न होगा—तुम बीतरागी मार्ग से क्षुण्ण हो जाओगे।

यह तो हमने चन्द विक्तियों को झनक मात्र दी है, ऐसी ज्ञात-अज्ञात ढेर सारी विक्तियों का पुलन्दा भी सहज ही बाँधा जा सकता है जिसमें सुधार करने की

जरूरत है। पर, हमारा लम्बा अनुभव है कि—अज्ञ अपनी भेड़ चाल न छोड़ सकेगे और दोनों हाथों लड़्डू लेने के धुनी कुछ जायक अपनी गंगा-जमुनी (दुरगों) प्रकृतिबश गुंथार की ओर न बढ़ सकेगे—पैसे के धुनी कुछ ज्ञानी भी शायद इसी श्रेणी में रहें। सम्भव है हमारी साष्टवादिता की परिधि में आने वाले 'दाढ़ी में तिनका' जैसे लोगों को हमारी कथनी आतंकवादी भाषा भी लगे या वे हमें अपमानित भी करें। पर, फिर भी हम लिखने को मजबूर हैं। यत्न, हमारे सामने लिखा है—'घृष्ट्यात् पथ, प्रविचलन्ति पद न घीराः' और उससे हमारा ध्यान लण भर भी नहीं हटना। धन्यवाद

—सम्पादक

(पृ० २६ का शेषांश)

परीवहजय—'क्षुधादि वेदनानां तीव्रोदयेऽपि...समत्तरूप परमसामायिकेन... निजपरमात्मात्मा भावना संज्ञान निर्विकार नित्यानन्दलक्षणगुणामृत संवित्तेरचलन स परीवह जय।'—प्र० सं० टी० ३५

चारित्र—'स्वरूपे चरण चारित्रम् । स्वसम्यप्रवृत्तिरित्यर्थः।'—प्र० सा० वृ० ७

तप—'इच्छानिरोधस्तपः।'—त सू०

मन की रागादिक से निवृत्ति होना मनोगुप्ति है। झूठ आदि में निवृत्ति या मौन वचनगुप्ति है। काय की क्रिया से निवृत्ति—कायोत्सर्ग कायगुप्ति है। निज पर-मात्मनस्त्व में लीन सहज परम ज्ञानादि परमधर्मों का समूह समिति है। स्व-स्वरूप में ठीक प्रकार से गत—प्राप्त समित कहलाता है। अनन ज्ञानादि स्वभावी निज आत्मा में, रागादि विभावों के त्यागपूर्वक, लीन होना, तन्मय होना परिणति होना समिति है। अपना शुद्ध आत्म-भाव धर्म है उसमें रहो। जो प्राणी को मिथ्यान्व रागादिरूप संसार से उठाकर निर्विकार शुद्ध चैतन्य में धरे वह धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। चारित्र निश्चय में धर्म है समता को धर्म कहा है। मोह-क्षोभ से रहित निज आत्मा ही समय है—आत्मा है, समताभाव है, धर्म है। कर्म की निजंरा के लिए अस्थि-मज्जागत अर्थात् पूर्णरूप से हृदयगम हुए श्रुत-ज्ञान के परिशीलन करने का नाम अनुप्रेक्षण है—शरीर भोगादि की अस्थिरता आदि का चिंतन अनुप्रेक्षा है। क्षुधादि वेदनाओं के तीव्रोदय होने पर भी—समत्तरूप परमसामायिक से... निज परम आत्म की भावना से

उत्पन्न नित्यनन्दमयमुखामृत से चलायमान न होना परीवह जय है। स्वरूप में आचरण चारित्र है अर्थात् अर्थात् स्वात्मप्रवृत्ति चारित्र है। इच्छा का निरोध तप है।

उक्त सभी उद्धरणों में (जो सवर्ग-निजंरा के साधन-भूत हैं) परिग्रह की निवृत्ति और स्व-प्रवृत्ति ही मुख्यतः परिलक्षित होती है और उक्त व्यवस्थाओं में प्रयत्नशील किन्हीं व्यक्तियों को भी उदात्त हम किन्हीं अपेक्षाओं से देशजित या जैन कह सकते हैं। पर, आज तो जैनाचार से सर्वथा अछूता व्यक्ति भी किसी समुदाय विशेष में उत्पन्न होने मात्र में ही अपने को जैन घोषित करने वा दम्भ बनाए बैठा है और त्रिदम्भना यह कि इस प्रकार 'जैन' को सम्प्रदाय बनाकर भी कुछ लोग इसे बड़े गर्व से धर्म का नाम दे रहे हैं—कहते हैं 'जैन सम्प्रदाय नहीं, अपितु धर्म है। और वे स्वयं भी जैनी हैं। जब कि इस धर्म के नियमों के पालन में उन्हें कोई सरोकार नहीं। यह तो ऐसा ही स्व-वचन बाह्य वचन है जैसे कोई पुरुष बाँझ स्त्री का लक्षण करते हुए कहे कि—'जिसका सनातन हो उगे बाँझ कहते हैं जैसे—'मेरी माँ।'—भना बाँझ है तो माँ कैसे और वह उसका पुत्र कैसे? इसी प्रकार यदि वह सम्प्रदायी है तो जैन कैसे?

हमारा कहना तो यही है कि यदि किसी को सच्चा जैन बनना है तो पहले वह भाव और द्रव्य दोनों प्रकार के परिग्रहों से सकोच करे। इनमें सकोच होते ही उसमें अहिंसादि सब व्रतों का संचार होगा—क्योंकि सभी पापों की जननी परिग्रह है और 'जैन-संस्कृति' का मूल अपारिग्रह है।

संचयित-ज्ञानकण

- ☐ जिन कार्यों के करने में आकुलता हो उन्हें कदापि न करो। चाहे वह अशुभ हों, चाहे शुभ हों,
- ☐ परिग्रह लेने में दुःख, देने में दुःख, भोगने में दुःख, रक्षा में दुःख, धरने में दुःख, सड़ने में दुःख। विष् है इस दुःखमय परिग्रह को।
- ☐ स्व-परिणामों द्वारा अर्जित संसार को पर का बताना महान् अन्याय है।
- ☐ विषय की अशान्ति देख अशान्ति न होना, यही अशान्ति ही होती है। नमक सर्वाङ्ग-क्षारमय होता है। संसार की जितनी पर्याएँ हैं सब दुःखमय हैं, इनमें सुख की कल्पना भ्रम है।
- ☐ जैसे विष करिके लिप्त जो बाण ताकरि बेघे जो पुरुष तिनिका इलाज नहीं, मारया ही जाय है। तैसे मिथ्यात्वशक्तकरि बेध्या पुरुष हूँ तोष बेदना करि निगोद में तथा नरक, तिर्यच में अनंतानन्त काल दुःख अनुभव है।
- ☐ जो लिंगी बहुत मानकषायकरि गर्भवान भया निरन्तर कलह करे है, वाद करे है, छूत-फ्रीड़ा करे है, सो नरक कू प्राप्त होय है।
- ☐ जिसके हृदय में पर द्रव्य के विषय में अणुमान भी रास विद्यमान है वह ११ अंग और ६ श्रुतों का जानकार होकर भी अपने आत्मा को नहीं जानता वह तीव्र मिथ्यात्वी है।

संकलन :

श्री शान्तिलाल जैन कागजी के सौजन्य से

आजीवन सदस्यता शुल्क : १०१.०० रु०

वार्षिक मूल्य : ६) रु०, इस अंक का मूल्य : १ रुपया ५० पैसे

विद्वान् लेखक अपने विचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक-मण्डल लेखक के विचारों से सहमत हो। पत्र में विज्ञापन एवं समाचार प्रायः नहीं लिए जाते।

कागज प्राप्त :—धीमती अंगूरी बेबी जैन, धर्मपत्नी श्री शान्तिलाल जैन कागजी के सौजन्य से, नई दिल्ली-२

बीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन

जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह, भाग १ : संस्कृत और प्राकृत के १७१ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मंगलाचरण सहित अपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों और पं० परमानन्द शास्त्री की इतिहास-विषयक साहित्य-परिचयात्मक प्रस्तावना से अलंकृत, सजिल्द । ...	६-००
जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह, भाग २ : अपभ्रंश के १२२ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह । पञ्चपन ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय और परिशिष्टों सहित । सं. पं. परमानन्द शास्त्री । सजिल्द ।	१५-००
अथर्ववेद-संग्रह और दक्षिण के अन्य जैन तीर्थ : श्री राजकृष्ण जैन ...	३-००
जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द ।	३-००
जैन लक्षणावली (तीन भागों में) : स० पं० बालचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री	प्रत्येक भाग ४०-००
Basic Tenents of Jainism : By Shri Dashrath Jain Advocate.	5-00

Jaina Bibliography : Shri Chhotelal Jain, (An universal Encyclopaedia of Jain-References.) In two Vol.

Volume I contains 1 to 1044 pages, volume II contains 1045 to 1918 pages size crown octavo.

Huge cost is involved in its publication. But in order to provide it to each library, its library edition is made available only in 600/- for one set of 2 volume.

600-00

सम्पादन परामर्शदाता : श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, सम्पादक : श्री पद्मचन्द्र शास्त्री
प्रकाशक—बाबूलाल जैन वक्ता, बीरसेवा-मन्दिर के लिए मुद्रित, गीता प्रिंटिंग एजेंसी, डी०-१०५, न्यूसीलमपुर, दिल्ली-५३

प्रिन्टेड
पत्रिका बुक-पेंकिट

वीर सेवा मन्दिर का त्रैमासिक

अनेकान्त

(पत्र-प्रवर्तक : आचार्य जुगल किशोर मुख्तार 'युगवीर')

वर्ष - 46 किरण - 4

अक्तूबर-दिसम्बर-93

वर्ष - 47 किरण - 1

जनवरी-मार्च-94

परम्परित
मूल आगम रक्षा
विशेषांक

* * *

वीर सेवा मंदिर, 21 दरियागंज, नई दिल्ली-110002

क्या कहाँ है ?

- 1 जिनवाणी स्तुती / 1
- 2 प्रस्तुत अंक क्यों ? / 2
- 3 सामाजिक प्रदूषण का जिम्मेदार कौन ? / 3
- 4 नितांत असत्य / 3
- 5 हमारी कार्यप्रणाली / 4
- 6 विरोधाभासी वक्तव्य / 4
- 7 मेरा समयसार - पं० बलभद्र जैन / 5
- 8 हमारा मन्तव्य / 5
- 9 आचार्य श्री विद्यानन्द जी का अभिमत / 6
- 10 आगम बदलाव से हानि / 6
- 11 स्व प्रशंसा / 7
- 12 श्री बाबूलाल जैन वक्ता / 8
- 13 अधिकार की सीमा / 8
- 14 डॉ० नेमिचन्द्र जैन इन्दौर / 9
- 15 बाबू नेमिचन्द्र जैन नयी दिल्ली वार्ता प्रसंग / 9
- 16 डॉ० नन्दलाल व डॉ० प्रेम सुमन / 10
- 17 नग्न दिगम्बर रूप की महत्ता / 12
- 18 अथ समयसार शुद्धि प्रकरण / 13
- 19 आ० विद्यानन्द जी की चतावनी-एक प्रतिक्रिया / 15
- 20 साहू अशाक कुमार जैन को पत्र 15-4-93 / 18
- 21 कुन्दकुन्द भारती को पत्र / 19
- 22 साहू अशोक कुमार जैन से मार्गदर्शन / 20
- 23 साहू रमेशचन्द्र जैन को पत्र 17-3-93 / 22
- 24 डॉ० गोकुलचन्द्र जैन वाराणसी-विचार / 23
- 25 डॉ० हीरालाल जैन व डॉ० अपाध्यं - अभिमत / 23-24
- 26 पं० फूल चन्द शास्त्री के विचार / 24
- 27 कुन्दकुन्द भारती के पत्रों के उत्तर / 25-29
- 28 पूज्य त्यागीगण एवं विद्वानों की सम्मतियां / 29-34
- 29 उपसंहार / 34-35
- 30 परम्परित मूल आगम रक्षा प्रसंग / 36-52
- 31 कुन्दकुन्द शब्दकोश / कवर 3

परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम् ।
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् ॥

वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली २

वर्ष 46 कि० 4	वीर-निर्वाण संवत् २५१९, वि० सं० २०५०	अक्टूबर-९३
वर्ष 47 कि० 1	पारम्परित मूल आगम रक्षा विशेषांक	मार्च-९४

जिनवाणी स्तुति

देवि श्री श्रुतदेवते भगवती त्वत्पाद पंकेरुह-
द्वन्द्वे यामि शिलीमुखत्वमपरं भक्त्या मया प्रार्थ्यते ।
मातश्चेतसि तिष्ठ मे जिनमुखोद्भूते सदा त्राहि माम् ,
दृग्दानेन मयि प्रसीद भवतीं संपूजयामोऽधुना ॥

अर्थ - हे देवि, हे श्रुतदेवते, हे भगवती, तेरे चरण कमलों में भौरों की तरह मुझे स्नेह है । हे माता, मेरी प्रार्थना है कि - तुम सदा मेरे चित्त में बनी रहो । हे जिनमुख से उत्पन्न जिनवाणी, तुम सदा मेरी रक्षा करो और मेरी ओर देखकर मुझ पर प्रसन्न होओ । मैं अब आपकी पूजा करता हूँ ।

शारदा स्तवन

वीर हिमाचल तैं निकसी, गुरु गौतम के मुख-कुंड ढरी है ।
मोह महाचल भेद चली, जगकी जड़तातप दूर करी है ॥
ज्ञान पयोनिधि मांहि रली, बहुभंग-तरंगनिसों उछरी है ।
ता शुचि शारद गंगनदी प्रति, मैं अंजुलिकर शीस धरी है ॥
या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी ।
श्री जिनकी धुनिदीप-शिखासम, जो नहिं होत प्रकाशन हारी ॥
तो किस भाति पदारथ पाति कहां रहते लहते अविचारी ।
या विधि संत कहैं, धनि हैं, धनि हैं जिन बैन बड़े उपकारी ॥
जा वाणी के ज्ञान से सूझै लोकालोक ।
सो जिनवाणी मस्तक चढौ सदा देत हूं धोक ॥

प्रस्तुत अंक क्यों ?

पाठकों की यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि 'अनेकान्त' का प्रस्तुत अंक: 'परम्परित मूल आगम रक्षा' विशेषांक क्यों ?

कुन्दकुन्द भारती नई दिल्ली जैसी सामाजिक संस्था से प्रथमबार प्रकाशित "प्राकृत विद्या" पत्रिका के जुलाई-दिसम्बर 93 के अंक में पत्र के संपादक श्री बलभद्र जैन ने अपने संपादकीय लेख 'सामाजिक प्रदूषण' शीर्षक के अर्न्तगत वीर सेवा मंदिर पर अनर्गल, मिथ्या एवं भ्रामक आरोपो की बौछार करके उसे प्रदूषण की लपेट में लेने का असफल प्रयास किया है और सस्ती प्रशंसा लूटने के लिए 'प्राकृत विद्या' पत्रिका के प्रचार-प्रसार का एक नमूना प्रस्तुत किया है ।

स्मरण रहे कि संपादक महोदय के मतानुसार मुद्रित 'कुन्दकुन्द' भाषा अत्यंत भ्रष्ट एवं अशुद्ध है । इसलिए उन्होंने पूर्व आचार्यों की उपेक्षा करके मूल आगम भाषा को व्याकरण द्वारा शुद्धिकरण के नाम पर सन् 1978 से प्रदूषण फैलाने का दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है । उनका उक्त अंक भी प्रदूषण फैलाने का एक और नमूना है ।

वीर सेवा मंदिर मूल आगमों की सुरक्षा के लिए कृत-संकल्प है । इसलिए हमने उक्त आत्मघाती प्रदूषण को साफ करने का भरसक प्रयत्न किया किन्तु उन्हें यह स्वच्छता रास नहीं आई । उन्होंने अहंकार वश क्रोध के वशीभूत होकर डराकर, धमकाकर व उत्तेजित होकर अपमानित करने वाली भाषा के शस्त्र द्वारा वीर सेवा मंदिर की आवाज़ को दबाने के प्रयत्न किए और कराए और अब उक्त संपादकीय लेख द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मिथ्या आरोपों की झड़ी लगा दी । उनकी मुख्य शिकायत यह भी रही है कि हम उनके पत्रों के उत्तर नहीं देते यद्यपि उनके सभी पत्रों के उत्तर दिए गए हैं ।

अतः वीर सेवा मंदिर ने प्रस्तुत विशेषांक में अब तक घटित वस्तुस्थिति सप्रमाण प्रकाशित करने का निर्णय लिया ताकि समाज भ्रम में न पड़े और असलियत जानकर आगम रक्षा में सतर्क हो सके ।

—भारत भूषण जैन, एडवोकेट

प्रकाशक

सामाजिक प्रदूषण का जिम्मेदार कौन ?

“प्राकृतविद्या” के जुलाई-दिसम्बर 93 के अंक में “सामाजिक प्रदूषण” के अन्तर्गत पण्डित बलभद्र जैन का वीर सेवा मन्दिर के पदाधिकारियों, सदस्यों तथा अनेकान्त के संपादक के विरुद्ध दुराग्रह युक्त संपादकीय पढ़कर बहुत विस्मय हुआ । उनका सम्पूर्ण लेख न केवल मिथ्या आरोपों, असत्य वचनों से भरा है, अपितु नितान्त भ्रामक तथा विरोधाभासी भी है । आश्चर्य तो इस बात का है कि विद्वान् लोग भी मिथ्या और असत्य आरोपों का सहारा लेने लगे और झूठ का अम्बार लगा कर खरगोश के सींग सिद्ध करने की प्रवीणता दिखाने लगे ।

नितान्त असत्य

पण्डित बलभद्र जैन का यह कहना एकदम निराधार है कि वे कभी वीर सेवा मन्दिर की कार्यकारिणी के सदस्य एवं “अनेकान्त” के सम्पादक रहे हैं । संस्था के रिकार्ड के अनुसार वे यहां किसी पद पर नहीं रहे बल्कि महासचिव श्री महेन्द्रसेन जैनी के कार्य-काल में पण्डित बलभद्र जी के वीर सेवा मन्दिर में निःशुल्क आवास प्रदान करने के अनुरोध को समाज रत्न साहू शान्तिप्रसाद जैन की अध्यक्षता में दिनांक 4-2-74 एवं समाज श्रेष्ठि श्री श्यामलाल जैन ठेकेदार की अध्यक्षता में दिनांक 30-5-74 को हुई कार्यकारिणी की बैठकों में इस कारण अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ तथा मुनि-संघ कमेटी से वेतन के रूप में पर्याप्त धन मिलता था ।

यह तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि असत्य कथन से पण्डित बलभद्र जी को किस लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है । इसके दो ही कारण

हो सकते हैं, पहला तो यह कि असत्य कथन को बार बार दोहराने से उन्हें वह सत्य प्रतीत होने लगा हो या फिर यह कि उनकी पत्रकारिता की कला का एक पहलू हो कि इसे पढ़कर समाज के कुछ लोग तो उनके असत्य को सत्य मान ही लेंगे । हर व्यक्ति तो वीर सेवा मन्दिर से स्पष्टीकरण नहीं मांगेगा ।

हमारी कार्यप्रणाली

किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र हनन में हम विश्वास नहीं रखते, किंतु मिथ्या एवं भ्रामक धारणाओं का निराकरण करना हमारा कर्तव्य है । वीर सेवा मन्दिर एक प्राचीन संस्था है । इसका अपना गौरवपूर्ण इतिहास है । इसके अपने विशेष उद्देश्य और कार्यक्रम हैं । यह संस्था आगम की रक्षार्थ सदैव तत्पर रही है और आगे भी रहेगी । इस संस्था को अपनी कार्यप्रणाली के लिए पण्डित बलभद्र जी के अवांछित परामर्श अथवा प्रमाण पत्र की आवश्यकता कदापि नहीं है ।

विरोधाभासी वक्तव्य

प्राकृतविद्या के पृष्ठ ४ पर पण्डित बलभद्र जी ने लिखा है कि हमने एक भी शब्द अपनी मर्जी से घटाया बढ़ाया नहीं है और मूढ़बिद्री की ताडपत्री को हमने आदर्श प्रति माना है । पृष्ठ 4 पर वे लिखते हैं कि कई शब्द छूट गये ‘अतः व्याकरण और छन्द शास्त्र की दृष्टि से उन्हें शुद्ध किया’ ।

इनका यह कथन कितना विरोधाभासी है कि एक ओर तो कहते हैं कि “घटाया बढ़ाया नहीं और दूसरी तरफ कहते हैं कि व्याकरण और छन्दशास्त्र की दृष्टि से शुद्ध किया” । वीर सेवा मन्दिर ने अपने 13 मार्च 1993 के पत्र में पण्डित बलभद्र जी की मांग से सहमत होते

हुए स्पष्ट लिखा था कि आप मूढब्रिद्री की ताड़पत्री की छाया प्रति भिजवा दें । यदि सन्दर्भित समयसार उसी ताड़पत्री के अनुरूप है तो वीर सेवा मन्दिर अपनी सभी आपत्तियां सखेद वापस ले लेगा, किन्तु आज तक ताड़पत्री की प्रतिलिपि नहीं भेजी गयी । वास्तविकता तो यह है कि उनका यह समयसार ग्रन्थ किसी भी अन्य उपलब्ध समयसार की प्रामाणिक प्रतिलिपि नहीं है क्योंकि संपादक समयसार महोदय ने स्पष्ट लिखा है कि व्याकरण के आधार पर गाथाओं को संशोधित कर शब्दों में परिवर्तन किया गया है ।

मेरा समयसार – पण्डित बलभद्र जैन

पण्डित बलभद्र जी सन्दर्भित ग्रन्थ को “मेरा समयसार” कहते हैं, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने संपादकीय में कई जगह किया है । वास्तव में उन्होंने आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार को अपना समयसार बना दिया है । सम्भवतः कालान्तर में यह समयसार उनके द्वारा रचित ही जाना जाने लगेगा । लोकेषणा और वित्तेषणा लोगों से क्या कुछ नहीं करा देती ? वे लिखते हैं कि “आश्चर्य की बात है कि उन्होंने मेरा नाम नहीं दिया” । वास्तविकता यह है कि यह एक शास्त्रीय विषय था जिसका समाधान भी शास्त्रज्ञ ही करते, किन्तु बलभद्र जी इसे अपने ऊपर एक प्रहार समझ रहे हैं, यह दुर्भाग्य ही है । हमें उनका नाम देने में कोई डर नहीं है ।

हमारा मन्तव्य

शास्त्रीय चिन्तन और मनन के लिए पण्डित पद्मचन्द शास्त्री का लेख “परम्परित मूल आगम रक्षा प्रसंग” के अन्तर्गत इसी अंक में पृष्ठ 36 पर दिया जा रहा है । वीर सेवा मन्दिर का मन्तव्य इस प्रकार है :

एक ही ग्रन्थ में एक शब्द को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में दिया गया है। वे सभी ठीक हैं। उनका वही रूप रहना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से आगम के मूल शब्दों को सुधार के नाम पर बदलना, उसमें एकरूपता लाना न तो किसी के अधिकार की परिधि में है और न ही उसका कोई औचित्य है। इससे आगम विरूप होते हैं और उनकी प्राचीनता नष्ट होती है। यदि पाठ भेद किया जाना आवश्यक प्रतीत हो तो उसे पादटिप्पण में दिया जाना चाहिए क्योंकि यही संपादन की अंतरराष्ट्रीय परम्परा है। यदि मूल आगम में किसी प्रकार से बदलाव की प्रथा प्रारम्भ हो गयी तो कालान्तर में उनका लोप हो जायेगा।

आचार्य श्री विद्यानन्द जी का अभिमत

आगम बदलाव की भर्त्सना के सम्बन्ध में स्वयं मुनि श्री विद्यानन्द जी के 1964 में व्यक्त उद्गार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :

“ मनुष्य अल्पज्ञता तथा कषाय भाव के कारण अपने कलुषित एवं कल्पित निराधार भाव जब दूसरों के मस्तिष्क में उतारना चाहता है, जब मिथ्या अभिमान उसको विकृत साहित्य लिखने की प्रेरणा करता है तब उस दुराभिमान और दुराग्रह से लिखा गया ग्रन्थ या साहित्य उसकी चिरस्थायी अपकीर्ति का कारण तो बनता ही है, किन्तु उसके साथ जन-साधारण को भी कुछ समय के लिए भ्रम में डाल कर श्रद्धालु समाज में कलह और भ्रम का बीज बो देता है” ।

(दि० जैन साहित्य में विकारप्राक दो शब्द, पृष्ठ 7 से उद्धृत)

आगम बदलाव से हानि

पण्डित बलभद्र जी के कथनानुसार आचार्य विद्यानन्द जी महाराज ने उन्हें आदेश दिया था कि अभी तक अर्थ मूल प्राकृत गाथाओं का

नहीं दिया बल्कि प्राकृत गाथाओं की संस्कृत छाया ही दी है और अर्थ संस्कृत छाया का किया है । इसलिए उन्होंने प्राकृत को महत्व देने पर जोर दिया । हमारी दृष्टि में आचार्य श्री का आशय प्राकृत के मूल शब्दों को व्याकरण के अनुसार एकरूपता प्रदान कर बदलना नहीं था । वेदों के समान ही मूल प्राचीन आगम प्राकृत ग्रन्थ व्याकरण के नियमों से बंधे नहीं हैं । प्राकृत ग्रन्थों में विभिन्न भाषाओं और बोलियों के शब्द प्रयोग में लाये गये हैं, जो अपने आप में इतिहास है । मूल शब्दों में तो परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता । इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि कुन्दकुन्द से पहले कोई प्राकृत का व्याकरण था ही नहीं । हैमचन्द्र आचार्य की व्याकरण के आधार पर मूल शब्दों में परिवर्तन करने से मूल आगम की प्राचीनता तो नष्ट होती ही है, साथ ही पण्डित बलभद्र जी के इस कृत्य से आचार्य कुन्दकुन्द बारहवीं शताब्दी के प्रमाणित होते हैं । इस तरह आगम के बदलाव करने से उस वर्ग विशेष की मान्यताओं को बल मिलता है जिससे दिगम्बर जैन आगम ईस्वी पूर्व न होकर बारहवीं शताब्दी का हो जाता है । वह वर्ग यही चाहता है । पण्डित बलभद्र जी ने अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए अपने पत्र 15-2-93 में श्वेताम्बर विद्वान् का हवाला दिया है । कहीं पण्डित बलभद्र जी श्वेताम्बरों के प्रभाववश तो कार्य नहीं कर रहे हैं ?

स्व-प्रशंसा

पण्डित बलभद्र जी ने स्व-प्रशंसा और सार्वजनिक अभिनन्दन की चर्चा करते हुए लिखा है कि कानजी स्वामी पक्ष के विद्वानों ने उनके समयसार की प्रशंसा की और उन्हें आश्वासन दिया कि भविष्य में जब भी वे समयसार प्रकाशित करेंगे पण्डित बलभद्र जी के समयसार की

नकल करेंगे । पण्डित बलभद्र जी का समयसार 1978 में प्रकाशित हुआ । जयपुर से प्रकाशित समयसार 1983 व 1986 के संस्करण वीर सेवा मन्दिर के ग्रन्थालय में मौजूद हैं जो उनके समयसार की नकल नहीं है । इसलिए पण्डित जी का यह प्रचार नितान्त भ्रामक है । कानजी स्वामी ने तो आचार्य कुन्दकुन्द का पूरा समयसार पाषाणों पर उत्कीर्ण कराकर सोनगढ के मन्दिर में लगाया है । उनके अनुयायी उसको गलत मान कर आपके ग्रन्थ की नकल करेंगे यह कितना हास्यास्पद लगता है ।

श्री बाबूलाल जैन वक्ता

पण्डित बलभद्र जी ने लिखा है कि बाबूलाल जी ने 8 अप्रैल 1993 को उन्हें फोन पर यह बताया कि वे प्राकृत नहीं जानते । इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन पर्याप्त है कि सन् 1988 में श्री मुसद्दीलाल जैन चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित समयसार पर उनकी प्रस्तावना देखी जा सकती है और वह समयसार पर धाराप्रवाह प्रवचन भी करते हैं । स्पष्ट है कि पण्डित बलभद्र जी के इस कथन में कोई सार नहीं है ।

अधिकार की सीमा

श्री बाबूलाल जैन (वक्ता) यदि प्राकृत नहीं भी जानते हों तो क्या इस तथ्य से पं० बलभद्र जी को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह आगम में मूल शब्दों को बदल दें । हम पुनः निवेदन कर दें कि वीर सेवा मन्दिर की दृष्टि में आगम के सभी प्राचीन रूप सर्वशुद्ध हैं, कोई भी अशुद्ध नहीं है । उन्हें शुद्ध करने का हमें कोई अधिकार नहीं है । हम अपने विचार को पाठ टिप्पण में व्यक्त कर सकते हैं । दुर्भाग्य है कि पण्डित बलभद्र जी की दृष्टि में, जैसा कि उन्होंने “रयणसार” की

प्रस्तावना में लिखा है “मुद्रित कुन्दकुन्द के साहित्य की वर्तमान भाषा अत्यन्त भ्रष्ट एवं अशुद्ध है ”। आचार्य कुन्दकुन्द के साहित्य को अत्यन्त भ्रष्ट एवं अशुद्ध कहने का दुःसाहस केवल दिग्भ्रमित व्यक्ति ही कर सकता है ।

डॉ० नेमिचन्द जैन इन्दौर

पं० बलभद्र जी ने डॉ० नेमिचन्द जैन इन्दौर पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने कोई उत्तर उन्हें नहीं दिया है । डॉ० नेमिचन्द जैन का 29-5-93 का पत्र हमारे पास है जिसमें उन्होंने पं० पद्मचन्द्र शास्त्री के प्रति लिखा है कि “आदरणीय पण्डित जी तक मेरा प्रणाम पहुंचाए, उन्हें माध्यम बनाकर मुझ पर भी आक्रमण हुआ है । पण्डित जी के लिए मन में आदर भाव है । वे मात्र लौह पुरुष नहीं हैं, स्टेनलैस फौलाद के आदमी हैं, निष्कलंक, स्वाभिमानि” । 7-6-93 के पत्र में उन्होंने लिखा है कि लोग मेरे और उनके बीच दीवार खड़ी करने पर आमादा हैं, किन्तु ऐसा कभी नहीं हो पायेगा । मेरी शास्त्री जी के प्रति श्रद्धा अविकल रहेगी । उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा । मैं पं० पद्मचन्द जी की विशेषता, उनकी विद्वता और स्वाभिमान का कायल हूँ” ।

बाबू नेमिचन्द जैन, नयी दिल्ली - वार्ता प्रसंग

बाबू नेमिचन्द जैन के हवाले से पं० बलभद्र जी ने श्री पद्मचन्द जी शास्त्री पर आरोप लगाया है कि शास्त्री जी ने बाबू नेमिचन्द जी से कहा था “पं० बलभद्र जी से मेरा समझौता करा दीजिए” । वस्तुस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है । शास्त्री जी ने कभी भी उनसे ऐसा नहीं कहा । बाबू नेमिचन्द जी ने स्वयं बलभद्र जी के उक्त आरोप का खण्डन कई लोगों के सामने किया है ।

डॉ० नन्दलाल जैन व डॉ० प्रेम सुमन

डॉ० नन्दलाल और डॉ० प्रेम सुमन पर आरोपों के प्रसंग में डॉ० प्रेम सुमन के पत्र दिनांक 3 अप्रैल 1988 को यहां उद्धृत कर रहे हैं जिससे आपको उनके विचारों का पता लग जाये ।

डा० प्रेम सुमन का पत्र

आदरणीय पं० जी,
सादर प्रणाम

29, सुन्दर वास उदयपुर 3-4-88

आपके पत्र मिले एवं आपका लेख भी । “आगम के मूलरूपों में फेर-बदल घातक है” नामक आपका लेख सार्थक एवं आगम की सुरक्षा के लिए कवच है ।

जिन्होंने प्राचीन आगमों व अन्य सहित्य का अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि कोई भी प्राचीन प्राकृत ग्रन्थ/आगम, किसी व्याकरण के नियमों से बंधी भाषा मात्र को अनुगमन नहीं करता । उसमें तत्कालीन विभिन्न भाषाओं, बोलियों के प्रयोग सुरक्षित मिलते हैं । अतः ग्रन्थ की प्रमुख भाषा कोई एक प्राकृत हो सकती है, किन्तु अन्य प्राकृतों के प्रयोग उस ग्रन्थ के दूषण नहीं होते ।

यह ठीक है कि ध्वनि परिवर्तन या भाषा विज्ञान के सिद्धान्त के अनुसार प्राकृत के प्रयोगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रवृत्ति बढ़ी है । किन्तु कौन सी प्रवृत्ति कब प्रारम्भ हुई उसकी कोई निश्चित कालरेखा खींचना विशेष अध्ययन से ही सम्भव है । एक ही ग्रन्थ में कई प्रयोग प्राकृत बहुलता को दर्शाते हैं । अतः उनको बदलकर एक रूप कर देना सर्वथा ठीक नहीं है ।

जैनशौरनसेनी भाषा का प्रयोगों की दृष्टि से अध्ययन होना अभी

बाकी है। संस्कृत छाया से प्राकृत पढ़ने वाले विद्वानों के द्वारा इस प्राकृत भाषा के साथ छेड़छाड़ करना अनधिकार चेष्टा कही जायेगी। उसे रोका जाना चाहिए।

आचारांग की भाषा के निर्धारण के लिए विद्वान प्रयत्नशील हैं। वे प्राचीन शिलालेखों, पालिग्रन्थों, ध्वनि परिवर्तनों के क्रमिक विकास, व्याख्या साहित्य में सुरक्षित रूपों, संघ की परम्परा और विषय के अर्थ की सुरक्षा आदि को ध्यान में रखकर कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयत्नशील हैं। इस कार्य में वर्षों का श्रम अपेक्षित है। इतना ही श्रम जब बुद्धिपूर्वक कोई श्रमण-परम्परा का जानकार विद्वान् जैनशौरसेनी आगमों की भाषा के क्षेत्र में करे तभी किसी शब्द के बदलने का सुझाव वह दे सकता है, शब्द (मूल) को वह फिर भी नहीं बदल सकता। क्योंकि प्राचीन ग्रन्थों का एक-एक शब्द अपने समय का इतिहास स्तम्भ होता है।

शब्द के साथ-साथ आगमों के अर्थ की सुरक्षा भी आवश्यक है। श्रमण-परम्परा में अर्थ की प्रधानता रही है, इसीलिए एक अर्थ को व्यक्त करने के लिए कई शब्द/शब्दरूप प्रयोग में आये। उन सब शब्दरूपों, विकल्पों का संरक्षण करना भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखना है। श्रमण-परम्परा को जीवित रखना है। शब्द परिवर्तन या संशोधन का सबसे बड़ा आधार ग्रन्थ विशेष की उपलब्ध प्राचीन पाण्डुलिपियों का अध्ययन हो सकता है। पाण्डुलिपियों का अध्ययन सम्पादन की एक विशेष कला है केवल पाठान्तर दे देना या शब्दों को एकत्र कर देना सम्पादन नहीं है। इस कार्य की गम्भीरता के कारण ही पहले और अब भी विद्वानों के गुप द्वारा सम्पादन करने की पद्धति है। अकेले तो केवल अपने विचार व्यक्त किये जा सकते हैं या टिप्पणी दी जा सकती है, मूलपाठ में शब्द नहीं बदला जा सकता है। किन्तु

दुर्भाग्य यह है कि अभी भी कई आगम ग्रन्थों के मूलपाठ निर्धारित नहीं हो पाये हैं । यह कार्य प्राथमिकता देकर सम्पन्न होना चाहिए ।

अभी कुछ कार्यों की व्यस्तता है । अन्यथा इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने का मन है । कभी एक संगोष्ठी आप जैसे मनीषी व खोजी विद्वानों की इसी विषय पर करने का विचार है । सब मिलकर किसी एक शौरसेनी आगम ग्रन्थ का सम्पादन कर उसे आदर्शरूप में उपस्थित करें तो आगे का रास्ता प्रशस्त हो सकता है ।

“जैनशौरसेनी प्राकृत व्याकरण” पुस्तक हमारे सहयोगी डॉ० उदयचन्द जैन ने तैयार की है । प्रयत्न है, इसे शीघ्र विद्वानों के समक्ष लाया जाय । तब शायद आगम में फेर-बदल का नियोजन हो सके ।

और सब ठीक है ।

आपका
प्रेम सुमन

नग्न दिगम्बर रूप की महत्ता

इतिहास की एक घटना है कि श्रावस्ती के राजा सुहेलदल को हराने के लिए लखनऊ के नवाब राजा ने अपनी सेना के आगे गऊओं को रखा । राजा गोभक्त था । लड़ाई के मैदान में उसने हथियार डाल दिये और परिणाम यह हुआ कि राजा लड़ाई में हार गया । इसी प्रकार पं० बलभद्र जी हमारे परमपूज्य नग्न दिगम्बर स्वरूप को आगे रख कर वही नीति अपना रहे हैं । उन्होंने आचार्य विद्यानन्द जी को अनुचित परामर्श देकर भरी सभा में वीर सेवा मन्दिर और पं० पद्मचन्द शास्त्री के विरुद्ध अपमान जनक प्रवचन करा दिया । हम उत्तर देने में सक्षम थे, किन्तु हमारे सामने वह दिगम्बर रूप आ गया जिसके सामने हम सदा

नत मस्तक होते हैं और सदा होते रहेंगे । आचार्य विद्यानन्द जी के प्रवचन से प्रभावित होकर श्री अजितप्रसाद जैन ने “शोधदर्श” जुलाई 93 में “अथ समयसार शुद्धिकरण” शीर्षक से जो लेख छपा है उसे पाठकों की जानकारी हेतु अविकल दे रहे हैं -

अथ समयसार शुद्धि प्रकरण

कुन्दकुन्द भारती के प्रकाशन में समयसार के मूल पाठ में संशोधन पर आचार्य श्री विद्यानन्द महाराज से प्रो० खुशाल चन्द्र गोरावाला की चर्चा:

पं० बलभद्र जी और पं० पद्मचन्द्र जी के बीच हुए पत्राचार को देख-समझकर प्रो० गोरावाला ने १ मई, १९९३, को दिल्ली में मुनि श्री से भेंट की थी ।

प्रो० गोरावाला : Pischel आदि प्राकृतविदों के अनुसार जैन-शौरसेनी वैदिक-संस्कृत के समान प्राचीन तथा पृथक है, साहित्यिक-शौरसेनी से, साहित्यिक-संस्कृत के समान । अतएव जैसे वैदिक-संस्कृत में, साहित्यिक-संस्कृत के आधार पर आज तक एक भी रूप नहीं बदला गया है, वही हमें करना है जैन-शौरसेनी के विषय में ।

मुनि श्री ने अपनी भाषा-समिति में आधे घंटे तक अपनी साधना, आगमज्ञान और शौरसेनी के विशेषाध्ययन पर उपदेश दिया ।

प्रो० गोरावाला : मैं ‘संजदपद-विवाद’ के समय से ही मूल की अक्षुण्णता का लघुतम पक्षधर हूँ, अतः जैन-शौरसेनी या कुन्दकुन्द-वाणी की अक्षुण्णता के लिए ‘अनेकान्त’ का प्रेरक हूँ । भारतवर्षीय दिगम्बर जैन संघ-निर्मित दोनों पंडितों में ममत्व भी है, तथा ये दोनों आपके भी कृपाभाजन रहे हैं । ये व्याप्य हैं और आप व्यापक हैं । ऐसे प्रसंगों में व्यापक (आप तथा श्रमणमुनि) की अधिक हानि हुई है ।

मुनि श्री का पुनः वाग्गुप्ति मय उपदेश चला ।

प्रो० गोरावाला : आपको जो एक अन्य ताड़पत्र की प्रति मिली है, उसे 'अनेकान्त', वीर सेवा मन्दिर, को दिला दीजिए ।

मुनि श्री : मैं ५० हजार लोग भेजकर वीर सेवा मन्दिर का घिराव करा सकता हूँ । या ५० पंडितों के अभिमत (पंफलेट) रूप में छपवाकर बांट सकता हूँ और उस से वीर सेवा मन्दिर की भी वही हानि होगी जो आयकर में शिकायत करके इन्होंने 'कुन्दकुन्द भारती' की की है । अभी तक हमारा एक करोड़ का फण्ड हो गया होता अगर अनेकान्त ने इसके खिलाफ न लिखा होता ।

प्रो० गोरावाला : यह सब हमारे गुरुओं के अनुरूप नहीं होगा । अतः आप लिखें कि अमुक ताड़पत्री प्रति को आधार मानकर पं० बलभद्र जी का संस्करण प्रकाशित किया गया है तथा पूर्व-प्रकाशनों को त्रुटिपूर्ण, भूलयुक्त या अशुद्ध कदापि न लिखें क्योंकि यह लिखना जिनवाणी के लिए आत्मघातक होगा । जब एक ही ग्रंथ में पोगल पुगल, आदि रूप 'बहुलं, प्रवृत्ति-अप्रवृत्ति' रूप से पाये जाते हैं तो वे तदवस्थ ही रहें । एकरूपता के लिए एक भी पद बदला, घटाया-बढ़ाया न जावे, जो अधिक उपयुक्त लगे उसे 'अत्र संजदः प्रतिभाति' करना पादटिप्पणी में, विश्वमान्य संपादन-प्रकाशन-संहिता है । व्याकरण के आधार पर संशोधन और वह भी दूसरे (साहित्यिक-संस्कृत या शौरसेनी) के आधार पर न हुआ है और न होगा । महाराज! आपको कोई प्राकृत-व्याकरण प्राकृत में मिला ?

मुनि श्री ने प्रकारान्तर हेतु जयसेनी टीकागत सूत्रों को कहा ।

प्रो० गोरावाला : सब प्राकृत-व्याकरण संस्कृत में हैं । ये ब्राह्मणयुग की देन है जिसने लघु भाषाओं को अप-भ्रंश बनाया है । तीर्थ-राज वीरप्रभु से आगम रूप में आया तथा गणहरंगथिपय, श्रुत-

स्मृत रूप से जब शास्त्ररूप में आया तो १८ भाषाओं के आचार्यों की दृष्टि श्रोता-हित पर थी, 'वत्थुसहाव' को 'विद्वज्जनसंवेद्य' रख कर प्राकृत जन को वर्चित करने की नहीं थी । 'स्याद्वाद' भाषा-चौकापंथी (conservatism) का भी निराकरक है । वह भाषा-स्याद्वाद है । कहके नमोऽस्तु की ।

आचार्य श्री विद्यानन्द जी की चेतावनी - एक प्रतिक्रिया

प्रो० गोरावाला से दिनांक १ मई को हुई उपरोक्त भेंटवार्ता के पहले महावीर जयन्ती की आम सभा में परेड ग्राउन्ड, लाल किला, दिल्ली में दिनांक ३ अप्रैल, १९९३, को मुनि श्री चेतावनी दे चुके थे -

“अन्त में मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ कि हमारे पं० बलभद्र जी ने एक समयसार सम्पादन १९७८ में कर दिया था जिसका सम्पादन ताडपत्री ग्रंथ के और चार हस्तलिखित और चार जो छपे हुए ग्रंथ हैं उनके अनुसार किया गया ।

१९७८ में लगातार एक साल तक वीर सेवा मन्दिर के कई सदस्यों ने पं० पद्मचन्द जी से ये लिखवा दिया कि ये ग्रन्थ भ्रष्ट कर दिया, ये ग्रन्थ बदल दिया और इसकी भाषा बदल दी । आगम को ध्वंस कर दिया, ऐसे सब बहुत बड़े आपत्तिजनक बातें कही, इतना ही नहीं उन्होंने कार्यकारिणी समिति बुलाकर एक पोस्टर भी निकाल कर इस ग्रंथ का बहिष्कार कर दिया । उनसे अनेक बार पंडित जी ने चिट्ठियां लिखी और अभी भी तैयार हैं । समाज में पंडितों को लड़ना नहीं चाहिए । पंडित तो पहले जैसे नहीं हैं और लड़वाने वाले सबसे बड़े जो चतुर लोग हैं उनसे आप लोगों को बच कर रहना चाहिए । और साफ हम कहते हैं कि आपको कोई हिम्मत हो तो यहाँ आप बाल आश्रम में आओ या यहाँ आओ या जहाँ आप चाहते हैं । पंडित जी एक-एक प्रामाण देंगे, हम भी बैठने को तैयार हैं । उनके पास ग्रन्थ भी भेजा

इसमें क्या गलती है भेजो, आज तक नहीं भेज सके । तीन महीनों से उनको चिट्ठियाँ लिखी, कोई एक शब्द उत्तर देने को तैयार नहीं है और इतने कषायवश होकर उन्होंने अपशब्द तक उसमें लिखा है, जिसको बोल भी नहीं सकते । तो आप (वीर सेवा मन्दिर के) सदस्यों से मेरा कहना है कि या तो आप सिद्ध कर दीजिए, या इस्तीफा दे दीजिए और दोनों नहीं कर सकते तो मैं १०-२० हजार आदमियों को बुलाकर प्रस्ताव पास करूँगा । तब आपकी कोई स्थिति इधर उधर की नहीं रहेगी । ये मेरी आज चेतावनी है और आपको स्पष्ट कहना है । उन्होंने ६-६ लेख अनेकान्त में दिये जो बहुत ही घटिया बात है ।

१९७४ में भी शान्तिलाल कागजी इत्यादि ने मेरे खिलाफ बहुत परिश्रम किया और उन्होंने बहुत नाना प्रकार के बाल आश्रम में मुझे तकलीफ भी दी । मैंने क्षमा कर दिया था । इतना तक लिखा कि अनेकान्त में कि कुन्दकुन्द भारती को जो दान दिये गये हैं वो अन्याय उपार्जित धन है और वीर सेवा मन्दिर को जो दान दिये गये हैं न्याय उपार्जित । ये शान्तिलाल कागजी और पं० पद्मचन्द के धन्य हैं । इनसे सतर्क रहो । और यदि ये लोग १०-१५ दिन के अन्दर इस समस्या का हल नहीं करते हैं तो मैं समाज के चारों तरफ से लोगों को भी बुलाऊँगा और उनके खिलाफ प्रस्ताव पास होगा । और जो पं० बलभद्र जी कानूनी कार्यवाही करेंगे उसकी भी जिम्मेदारी आपकी होगी । आज मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, आज तक चुप बैठे हैं अब चुप नहीं बैठ सकते ।”

(प्रो० खुशालचंद गोरावाला जैन साहित्य के पिछली पीढ़ी के शेष रहे मूर्धन्य विद्वानों में से हैं । भगवद्कुन्दकुन्दाचार्य की अमर कृति समयसार के मूल पाठ में पूज्य आचार्य राष्ट्रसंत विद्यानन्द मुनि के मार्ग-दर्शन में कुन्दकुन्द भारती में प्राकृत व्याकरण के आधार पर किए गए संशोधनों के विषय पर आचार्य श्री के साथ उनकी चर्चा हुई थी । उपर्युल्लिखित भेंट-वार्ता इस संबंध में उनकी मनोव्यथा को उजागर

करती है। समयसार ग्रंथ में शौरसेनी प्राकृत भाषा के प्राचीनतम रूप के दर्शन होते हैं तथा प्राकृत भाषा के व्याकरण उसके बहुत बाद में रचे गए थे। अतः समयसार की भाषा पूर्णरूपेण व्याकरण के नियमों के अनुरूप न हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम प्रोफेसर साहब के अभिमत से सहमत हैं कि उपलब्ध प्राचीन पांडुलिपियों के आधार पर स्थिर किए गए मूल पाठ में व्याकरण, अर्थ आदि की दृष्टि से यदि कोई संशोधन उपयुक्त समझा जाय तो मूल पाठ के साथ छेड़-छाड़ न करके उसे पाद-टिप्पणी (Footnote) के रूप में देना ही उचित है।)

इस संबंध में श्री महावीर जयन्ती के सुअवसर पर दि० ३-४-९३ को आयोजित विशाल जन सभा में आचार्य श्री द्वारा व्यक्त किए गए टेपित उद्गारों में उनकी कोपावेश से प्रेरित धमकी को पढ़ कर बड़ा अटपटा लगा। निश्चय ही, भाषा समिति का निरन्तर पालन करने वाले कषाय-जयी महामुनियों की गरिमा में इससे कोई श्री-वृद्धि हुई हो, हमें ऐसा नहीं लगा। पूज्य आचार्य श्री के सारी सभा को विस्मित करने वाले कोपावेश का हम स्वयं भी प्रत्यक्ष दर्शन कर चुके हैं जब उन्होंने श्री श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली के सहस्राब्दि महामस्तकाभिषेक के अवसर पर एक विशाल जन सभा में श्री भरत कुमार काला (बम्बई) को भारी कोपावेश में डांट कर मंच से उतरवा दिया था क्योंकि वे श्री काला के द्वारा एक विधवा अजैन महिला राजनेता से प्रथम अभिषेक कराए जाने की पूर्व आलोचना किए जाने से रुष्ट हो गए थे।

—अजित प्रसाद जैन

प्रबन्ध सम्पादक

(‘शोधदर्श’ 20 से साभार)

आचार्य श्री के उक्त प्रवचन के सम्बन्ध में तत्काल ही एक पत्र कुन्दकुन्द भारती के अध्यक्ष साहू अशोक कुमार जैन की सेवा में वीर सेवा मंदिर की ओर से भेजा गया जो इस प्रकार है :

15 अप्रैल, 93

आदरणीय साहूजी,

सादर जय जिनेन्द्रदेव की ।

गत माह समयसार विवाद के सम्बन्ध में 15-20 दिनों बाद बाहर से वापस आने पर आपने बात करने को कहा था । इस बीच 3 अप्रैल को महाराजश्री का प्रवचन इस सम्बन्ध में हुआ । जो जानकारी मुझे जैन-अजैन मित्रों से जितनी मिली, आपके अवलोकनार्थ संलग्न है ।

प्रवचन में लगाये गये सभी आरोप निराधार तो हैं ही, पं० पद्मचन्द शास्त्री के विरुद्ध की गयी टिप्पणी विशेष रूप से विचारणीय है ।

- 1 क्या किसी विद्वान् को खामोश करने का यही तरीका है ?
- 2 क्या शास्त्री जी का निरादर उचित है ?
- 3 क्या शास्त्री जी किसी के कहने पर लेख लिख सकते हैं ?

जैन समाज के नेता, कुन्दकुन्द भारती के अध्यक्ष, वीर सेवा मन्दिर के संरक्षक तथा अग्रज के नाते आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा है ।

सादर,

संलग्न : 1

आपका

प्रतिष्ठा में, साहू श्री अशोककुमार जैन

महासचिव

अध्यक्ष कुन्दकुन्द भारती

इसके पश्चात् 10 मई 1993 को वीर सेवा मन्दिर की कार्यकारिणी की बैठक में महाराज श्री के उक्त प्रवचन पर विचार विमर्श हुआ और

12 मई 1993 को कुन्दकुन्द भारती के मंत्री महोदय को जो पत्र भेजा गया वह यहाँ दिया जा रहा है :

12 मई, 1993

मंत्री महोदय,

श्री कुन्दकुन्द भारती,

18-बी स्पेश्यल इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

नयी दिल्ली-110067

आदरणीय बंधु,

सादर जयजिनेन्द्र ।

दिनांक 10 मई 1993 को वीर सेवा मन्दिर कार्यकारिणी की बैठक श्री प्रकाशचन्द जी जैन, पूर्व निगम पार्षद की अध्यक्षता में हुई । संस्था के सदस्य श्री दिग्दर्शनचरण जैन ने भगवान महावीर जयन्ती के अवसर पर 3-4-93 को आचार्य श्री विद्यानन्द जी के प्रवचन का टेप “जिसमें वीर सेवा मन्दिर एवं जैनागम” सम्बन्धी विचार व्यक्त किये गये हैं, प्रस्तुत किया और कहा कि इस टेप में वीर सेवा मन्दिर पर जो आरोप लगाये गये हैं वह अत्यन्त आपत्तिजनक है । टेप बैठक में बजाकर सुनाया गया ।

सर्वसम्मति से विचार किया गया कि टेप में व्यक्त आचार्यश्री के विचार तथ्यों पर आधारित नहीं हैं । सभी सदस्यों ने एकमत से टेप में व्यक्त भाषा के प्रति असहमति प्रकट की और निर्णय लिया कि टेप की प्रति आचार्य श्री के मनन हेतु भेज दी जाय । कार्यकारिणी के इस निर्णय के अनुसार टेप की प्रति आपके पास भिजवा रहा हूँ ।

सधन्यवाद,

भवदीय,
महासचिव

पं० बलभद्र जी ने साहू अशोक कुमार जैन के हवाले से एक पत्र वीर सेवा मन्दिर को लिखा था । वीर सेवा मन्दिर ने 11-3-93 को पत्र लिखकर साहू अशोक कुमार जैन से मार्गदर्शन चाहा था । पत्र इस प्रकार है :

11-3-93

आदरणीय साहू जी,

मादर जय जिनेन्द्र ।

कुन्दकुन्द भारती द्वारा प्रकाशित समयसार ग्रन्थ के प्रसंग में वीर सेवा मन्दिर द्वारा उठाई गयी आपत्तियों से आप परिचित होंगे । इसी विषय में कुन्दकुन्द भारती से पं० बलभद्र जी का पत्र दिनांक 11-3-93 जो "अनेकान्त" के प्रकाशक श्री बाबूलाल जैन के नाम है, की प्रति संलग्न है । इसी सम्बन्ध में विचार करने हेतु आज कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई गयी है जिसकी मृचना आपकी सेवा में भी यथामय प्रेषित कर दी गयी थी ।

वीर सेवा मन्दिर का मन्तव्य यह है कि भगवान् कुन्दकुन्द की निजी हस्तलिखित कोई प्रति समयसार की उपलब्ध नहीं है । विभिन्न प्रकाशनों की जो प्रतियाँ उपलब्ध हैं उन सभी में पाठ भेद है । कहीं भी व्याकरण के आधार पर एकरूपता की बात नहीं कही गयी है । मूल आगम की प्राचीनता अक्षुण्ण रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि व्याकरण के नाम पर एकरूपता करने के बहाने बदलाव नहीं किया जाय । यदि कहीं कोई पाठ भेद किया जाना आवश्यक लगता हो तो टिप्पणी में जाना चाहिए । यदि इस प्रकार बदलाव चालू हो गया तो मूल आगम का विलोप ही हो जायेगा ।

पं० बलभद्र जी ने अपने उपरोक्त पत्र में लिखा है कि आप और साहू रमेशचन्द्र जी ने प्राकृत भाषा के कई प्रकाण्ड विद्वानों द्वारा यह

जानकारी ली थी तो उन विद्वानों ने पाठ भेद का मामला बताया । बरामती में जब आपने जानना चाहा कि क्या कुन्दकुन्द भारती द्वारा प्रकाशित समयसार उपलब्ध प्राचीन ग्रन्थों में से किसी भी एक ग्रन्थ के अनुरूप है तब आपको भावनगर से 52 वर्ष पूर्व यह प्रकाशित “समयसार” ग्रन्थ दिखाया गया था । पण्डित जी के अनुसार उस प्रति में सभी पाठ कुन्दकुन्द भारती से प्रकाशित ग्रन्थ के अनुरूप पाये गये थे ।

कुन्दकुन्द भारती द्वारा प्रकाशित “समयसार” ग्रन्थ के अगलेख “मुन्नुडि” शीर्षक में दिये गये तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि यह ग्रन्थ किसी भी प्राचीन समयसार ग्रन्थ के अनुरूप नहीं है, फिर भी जैसा कि पण्डित बलभद्र जी ने उपरक्त पत्र में लिखा है कि कुन्दकुन्द भारती से प्रकाशित समयसार भावनगर से प्रकाशित ग्रन्थ के अनुरूप है और आपन इसकी पूर्णता कर ली है ता कृपया हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें ताकि वीर सेवा मन्दिर वर्तुस्थिति में अवगत हो जाय ।

सार्धभावादन

सलमन : एक

प्रतिष्ठा में,

माननीय साहू अशोक कुमार जैन,

नयी दिल्ली

आपका,

महामन्त्रि

समयसार के विषय में ही आदरणीय साहू रमेशचन्द्र जैन का 16-3-93 का पत्र हमें मिला था जिसका उत्तर वीर सेवा मन्दिर की ओर से 17-3-93 को उन्हें भेजा गया । पत्र इस प्रकार है :

17 मार्च, 1993

आदरणीय साहू जी,
सादर जय जिनेन्द्र

संदर्भ : समयसार ग्रन्थ

आपका 16 मार्च का पत्र संस्था के विद्वान पं. पद्मचन्द जी शास्त्री के नाम मिला । इस विषय में विचार-विमर्श करने से पहले मेरा निवेदन है कि कुन्दकुन्द भारती में पं. बलभद्र जी ने दिनांक 10-3-93 के पत्र में लिखा है कि शास्त्री जी में न तो उपदेश देने की पात्रता है और ना ही आदेश देने की क्षमता है, साथ ही उन्होंने शास्त्री जी की भाषा को 'आतंकवादी बताया है । पत्र के अंत में उन्होंने परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है । उनके पत्र की प्रतिलिपि मलग्न है । क्या इन परिस्थितियों में शास्त्री जी के परामर्श का कोई अर्थ होगा ?

इस सम्बन्ध में कुन्दकुन्द भारती में लगातार अनेक पत्र हमें मिले । सम्भवतः आपको उन सभी की जानकारी भी होगी । कुन्दकुन्द भारती को और आदरणीय साहू अशाक कुमार जी को संस्था से भेजे गये पत्रों की मलग्न प्रतिलिपियां विषय को अधिक स्पष्ट करती हैं ।

सार्भाभवादन,

मंलग्न : तीन पत्रों की छायाप्रति
प्रतिष्ठा में,

आपका,
महासचिव

साहू रमेशजी जैन

ट्रस्टी कुन्दकुन्द भारती, टाइम्स हाउस,
7, बहादुरशाह जफर मार्ग, नयी दिल्ली

डॉ. गोकुलचन्द जैन, वाराणसी ने आगम बदलाव के सम्बन्ध में अपने विचार 'जैन सिद्धान्त भास्कर' में दिगम्बर जैन प्राकृत लिटरेचर एण्ड शौरसेनी शीर्षक के अन्तर्गत इस प्रकार दिये हैं ।

Digambara Jaina Prakrit Literature and Sauraseni

To conclude, I may simply observe that these questions stand as **Yaksa Prasnas** before scholars of Prakrits, and if not attended timely, dangerous consequences are obvious. If the Sauraseni grammar is prescribed for the study of Digambara Jaina Prakrit Literature, and ancient Prakrit texts are corrected accordingly, the entire Prakrit works of the tradition will automatically be proved after one thousand years of Vardhamana Mahavira. Then there remains no question of historical and objective study. Most of the present scholars are repeating the views expressed by one or the other earlier scholar. Even the studies already conducted are not consulted. The younger generation has advanced few steps further. A common practice is developing to snatch the matter from here and there and to make authoritative statements as their own research.

(जैन सिद्धान्त भास्कर स माभार)

डॉ. ए. एन. उपाध्ये एवं डाक्टर हीगन्तान जैन के विचार पठनीय हैं ।

'In his observation on the Digambara text Dr. Denecke discusses various points about some Digambara Prakrit works. He remarks that the language of these works is influenced by Ardhamagadhi, Jain Maharastrī which Approaches it and Sauraseni.' Dr. A. N. Upadhye

(Introduction of Pravachansara)

The Prakrit of the sutras, the Gathas as well as of the commentary, is Saurseni influenced by the order Ardhamagadhi on the one hand and the Maharashtri on the other, and this is exactly the nature of the language called 'Jain Saurseni'

-- Dr Hiralal

(Introduction of षट् खंडागम P IV)

षट्खण्डागम के सम्पादक और अपनी पीढ़ी के मान्य विद्वान् पंडित फूलचन्द शास्त्री के विचार यहां दिए जा रहे हैं ।

‘जो ग्रन्थ हस्तलिखित प्रतियों में जैसा प्राप्त हो, उसको आधार मानकर उसे वैसा मुद्रित कर देना चाहिए । हमको यह अधिकार नहीं है कि हम उसमें हेर फेर करें । आप अपने विचार लिख सकते हैं या पाद टिप्पण में अपना मुझाव द सकते हैं । मूल ग्रन्थ बदलवाने का आपको अधिकार नहीं है । उससे आमनाय की मर्यादा बनाने में सहायता मिलती है और मूल आगमों की सुरक्षा बनी रहती है ।

वेदों के समान मूल आगम प्राचीन है । वे व्याकरण के नियमों से बंधे नहीं हैं । व्याकरण के नियम बाद में उन ग्रन्थों के आधार पर बनाये जाते हैं ।

-पं० फूलचन्द सिद्धान्त शास्त्री

बनारस वाले हस्तिनापुर

पं० बलभद्र जी का मुख्य आरोप यह रहा है कि हमने उनके किमी पत्र का उत्तर नहीं दिया है । हम वीर सेवा मन्दिर से दिये गये उत्तरों को पाठकों की जानकारी के लिए यहां उद्धृत कर रहे हैं :

18 फरवरी, १३

माननीय पंडित बलभद्र जी जैन

संपादक

“समयसार”

कुन्दकुन्द भारती, नयी दिल्ली

आदरणीय,

आपके पत्र दि. 15-2-१३ के उत्तर में निवेदन है कि 1944 में मालापुर में प्रकाशित “मूलाचार” ग्रन्थ में सम्बन्धित गाथा के पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न है जिसमें हर्वाद का नहीं “होर्ड” शब्द का प्रयोग है। भारतीय ज्ञानपीठ व अन्य पूजा की पुस्तकों एवं अ भा दि जैन परिषद् की पाठावली में भी “हर्वाद” शब्द का प्रयोग नहीं है।

पण्डित पदमचन्द्रजी शास्त्री से बात करके पर उन्होंने कहा “इस विषय में वह पहल ही लिख चुके हैं। उनका अभिमत है कि एक ही ग्रन्थ में एक शब्द को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में दिया गया है। उनकी दृष्टि में वे सभी ठीक हैं। जिस जगह जिस शब्द का जो रूप प्रयुक्त हुआ है अगर भी वही होना चाहिए। शब्द को बदल कर एकरूपता लाने के चक्कर में मूल रूप में बदलाव में प्राचीनता नष्ट होती है। आवश्यक होने पर कुछ पाठ भेद स्पष्ट करना भी पड़े तो उसे टिप्पणी में दिया जाना चाहिए। मूल गाथा के स्वरूप को बदला नहीं जाना चाहिए, उसे अक्षुण्ण रहना ही चाहिए। यह मत केवल मेरा ही नहीं, अनेक उच्चकोटि के मूर्धन्य विद्वानों का भी है।”

पण्डित जी की जिन आपत्तियों का सम्प्रमाण समाधान आपने तैयार

किया है, कृपया उसकी एक प्रति भेज दें तो विषय के सभी पक्षों पर विचार करने में सुगमता रहेगी और समुचित समाधान भी हो सकेगा ।

शेष आपका उत्तर आने पर,

भवदीय,
महासचिव

3 मार्च, 93

आदरणीय पंडित बलभद्र जी,

सादर जयजिनेन्द्र

आपमें दो सप्ताह पूर्व दूरभाष पर और आपके प्रतिनिधि श्री मुभाषचन्द्र जैन स 2-3 बार बातें हुई । आपने कहा था कि आपके द्वारा प्रकाशित “समयसार” ग्रन्थ मूडबिंद्री के ताडपत्र पर लिखित प्रति पर आधारित है । मैंने आपसे भी निवेदन किया था और आपके प्रतिनिधि से भी कि उक्त मूडबिंद्री के ग्रन्थ की छाया प्रति हमें उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि हम भी अपने शोधार्थियों के लिए उपयोग कर सकें ।

कल आपके प्रतिनिधि ने कहा कि मैं लिखित में आपसे निवेदन करूं, अतः मेरा निवेदन है कि आप उक्त ग्रन्थ की छाया प्रति भिजवा दें । उसमें कुछ खर्चा भी हो तो हम सहर्ष आपको देंगे । इस प्रकार उस ग्रन्थ से हमारा मार्गदर्शन भी होगा और आपके इस पक्ष को भी बल मिलेगा कि आपने “समयसार” मूडबिंद्री के ताडपत्री पर लिखित ग्रन्थ को आदर्श प्रति मानकर ही मुद्रित कराया है ।

शास्त्री जी का कहना है कि जिस ग्रन्थ में जो शब्द जिस रूप में आया हैं वहां उसका वही रूप रहना चाहिए । उनका विरोध तो यही है कि व्याकरण की दृष्टि से किसी आगम के मूल शब्द को सुधार के नाम पर बदलना आगम को विरूप करना है ।

कृपया मूडबिंदी ग्रन्थ ही प्रति शीघ्र भिजवाने की कृपा करें ।

भवदीय,
महासचिव

13 मार्च, 1993

मंत्री कुन्दकुन्द भारती
18-बी, स्पेश्यल इन्स्टीट्यूशनल एरिया
नयी दिल्ली-110017

आदरणीय बंधु,

मादर जय जिनेन्द्र

कुन्दकुन्द भारती एवं पंडित बलभद्र जी से प्राप्त दिनांक 15-2-93, 18-2-93, 20-2-93, 21-2-93, 2-3-93, 6-3-93, 10-3-93, 11-3-93 एवं बिना दिनांक के पत्रों पर वीर सेवा मंदिर की कार्यकारिणी ने दिनांक 11-3-93 को श्री शीलचन्द्र जी जैन जौहरी की अध्यक्षता में विस्तृत रूप से विचार किया । यह निष्कर्ष निकला कि वर्तमान में भगवान कुन्दकुन्द की, उनके निजी हस्तलिखित समयसार ग्रन्थ की कोई प्रतिर्लाप उपलब्ध नहीं है । विभिन्न प्रकाशकों की अथवा प्राचीन ताडपत्र पर लिखित प्रतियाँ प्राप्त हैं । उनका अध्ययन करने पर प्रतीत होता है कि कोई भी प्रति अक्षरशः एक दूसरे से मेल नहीं खाती । किसी भी प्रति में ऐसा लेख नहीं मिलता कि उसका संशोधन किया गया है ।

कुन्दकुन्द भारती द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ में संशोधन कर शब्दों में परिवर्तन से यह विवाद उत्पन्न हुआ । इस विषय पर वीर सेवा मंदिर की कार्यकारिणी ने 1988 में विचार किया और निर्णय लिया कि ऐसे प्राचीन आगम ग्रन्थों में शब्द परिवर्तन कर संशोधन की परिपाटी को रोका जाय अन्यथा मूल आगम का लोप ही हो जायेगा । इसी दृष्टि से इस सम्बन्ध में विद्वानों से प्राप्त विचारों को पत्रक के रूप में प्रसारित कर समाज को जागृत करने का प्रयत्न किया गया ।

हालांकि उक्त प्रसंग में वीर सेवा मंदिर में 1988 में प्रकाशित “अनेकान्त” के तीन अंकों में प्रकाश डाला गया था जबकि 1993 में कुन्दकुन्द भारती से उपरोक्त आगेप पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें 1988 के अंकों का हवाला दिया गया है । उन पत्रों में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि मृडबिंद्री में प्राप्त ताडपत्रों पर लिखित समयसार को आर्दश प्रति मानकर ही यह ग्रन्थ मुद्रित कराया गया है और यह आशय निकलता है कि कुन्दकुन्द भारती द्वारा प्रकाशित समयसार ग्रन्थ उक्त प्रति के अनुसार है, परन्तु वस्तुस्थिति इससे भिन्न है क्योंकि उसी ग्रन्थ के प्रारम्भ में ‘मुन्नुड़ि’ शीर्षक से जो लेख छपा है उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि यह ग्रन्थ किसी भी अन्य उपलब्ध समयसार की सत्य प्रति नहीं है ।

आपके उपरोक्त एक पत्र में श्री राजकृष्ण जैन चेरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित समयसार ग्रन्थ के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने भी समयसार में संशोधन किया है, किन्तु उसकी प्रस्तावना से विदित हुआ कि उन्होंने संशोधन नहीं किया है बल्कि छूटे शब्द व पंक्तियों की पूर्ति विद्वानों की देख रेख में की । उन्होंने व्याकरण के आधार पर कोई भी शब्द नहीं बदला है ।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि मूडबिंद्री से प्राप्त समयसार की छाया प्रति उपलब्ध कराकर उसका मिलान कुन्दकुन्द भारती द्वारा प्रकाशित समयसार से कर लिया जाय । यदि यह उसी की सत्य प्रति है तो वीर सेवा मंदिर अपनी सभी आपत्तियों को सखेद वापस ले लेगा । यही मांग पण्डित बलभद्र जी ने अपने 10-3-93 के पत्र में रखी है ।

कार्यकारिणी ने यह निर्णय भी लिया कि वीर सेवा मंदिर का अभिप्राय कुन्दकुन्द भारती अथवा संपादक महोदय को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का नहीं था, न है और ना ही भविष्य में ऐसा हो सकता है ।

भवदीय

महामाचिव

पूज्य त्यागीगण एवं विद्वानों की कुछ सम्मतियां भी दी जा रही है ।

अ - 108 पूज्य आचार्य शिरोमणि श्री अजित सागर जी महाराज

‘मूल जैन प्राकृत ग्रन्थों को बदलना कथमपि उचित नहीं है ।’

आ - गणधराचार्य 108 श्री कुन्धुसागर महाराज

– ‘जो भी पूर्वाचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथ हैं अथवा कुन्दकुन्द देवकृत जिनागम हैं उसमें बदल करने का किसी को भी अधिकार नहीं है क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहीं भी गलत लिखा ही नहीं है । मूल ग्रन्थों को बदलना व उनकी मूल भाषा को बदलना महापाप है ।’

इ - श्री 108 नमिसागर जी महाराज

– ‘आगम को अन्यथा करना सबसे खराब बात है इससे परम्परा बिगड़ेगी ही ।’

ई - **क्षुल्लकमणि 105 श्री शीतल सागर जी महाराज**

- 'मूल शब्दों, वाक्यों में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए । कोष्टक या टिप्पणी में अपना सुझाव दिया जा सकता है ।'

उ - **105 आर्यिका विशुद्ध मती जी**

- 'मूल में सुधार भूल कर नहीं करना चाहिए अन्यथा सुधरते-सुधरते पूरा ही नष्ट हो जाएगा ।'

ऊ - **105 आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी**

- 'यदि कदाचित् कोई पाठ बिल्कुल ही अशुद्ध प्रतीत होता है तो भी उसे जहाँ का तहाँ न सुधार कर कोष्टक में शुद्ध प्रतीत होने वाला पाठ रख देना चाहिए । आजकल मूलग्रन्थों में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन की परम्परा चल पड़ी है उसकी मुझे भी चिन्ता है ।'

ए - **पं० फूलचन्द्र जी सिद्धान्त शास्त्री**

- 'ग्रन्थों के सम्पादन और अनुवाद का मुझे विशाल अनुभव है । नियम यह है कि जिस ग्रन्थ का सम्पादन किया जाता है उसकी जितनी सम्भव हो उतनी प्राचीन प्रतियाँ प्राप्त की जाती हैं । उनमें से अध्ययन करके एक प्रति को आदर्श प्रति बनाया जाता है । दूसरी प्रतियों में यदि कोई पाठ भेद मिलते हैं तो उन्हें पाद टिप्पण में दिया जाता है ।'

ऐ - **पं० जगन्मोहन लाल शास्त्री**

- 'पूर्वाचार्यों के वचनों में, शब्दों में सुधार करने से परम्परा के बिगड़ने का अन्देश है । कोई भी सुधार यदि व्याकरण से या विभिन्न प्रतियों के आधार पर करना उचित मानें तो उसे टिप्पण में सकारण उल्लेख ही करना चाहिए न कि मूल के स्थान पर ।'

ओ - **पं० बालचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री**

- 'संशोधन करने का निर्णय प्रतियों के पाठ मिलान पर नियमित होना चाहिए न कि सम्पादक की स्वेच्छा पर ।'

औ -डा० ज्योतिप्रसाद जैन

-‘किसी भी प्राचीन ग्रन्थ के मूल पाठ को बदलना या हस्तक्षेप करना किसी के लिए उचित नहीं है । जहां संशय हो या पाठ त्रुटित हो उसी स्थिति में ग्रन्थ की विभिन्न प्रतिलिपियों में प्राप्त पाठान्तरों का पाद टिप्पणी में संकेत किया जा सकता है ।’

अं -डा० लालबहादुर शास्त्री, दिल्ली

-‘हमें कुन्दकुन्द भारती (आगम) को बदलने से बचना चाहिए अन्यथा लोग आगम ग्रन्थ तो दूर रहे वे अनादि मूल मंत्र णमोकार मंत्र को भी बदल कर रख देंगे ।’

अः -प्रो० गोरावाला खुशालचन्द्र, वाराणसी

-‘जिनवाणी भक्तों को मूल को बदले बिना टिप्पणी द्वारा ही अन्तर-प्राकृत रूपों का निर्देश करना चाहिए ताकि पुण्य श्लोक पूज्यवर श्री 108 आ० शान्ति मागर जी महागज के समान समाधि ग्रहण के पहिले “संजद” पद की पुनः स्थिति का उपदेश न देना पड़े ।’

क -डा० राजाराम जैन, आरा

-‘मूल आगमों की भाषा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए । जिस भाषा परिवर्तन के आधार पर हमने अर्धमागधी जैनागमों (श्वेताम्बरागमों) का बहिष्कार कर दिया, उसी आधार पर हम अपने मूलागमों की भाषा में परिवर्तन कर उसे अपनाना चाहते हैं, यह कैसे संभव होगा ।’

ग -डा० नेमीचन्द्र जैन, इन्दौर

-‘वस्तुतः जैन शौरसेनी अन्य प्राकृतों से जुदा है, इस तथ्य को पूरी तरह समझ लेना चाहिए । भाषा के शुद्ध करने की सनक में कहीं ऐसा न हो कि हम जैन-शौरसेनी के मूल व्यक्तित्व से ही हाथ धो बैठें ।’

घ -डॉ० लालचन्द जैन, वैशाली

-‘प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थों की मूलभाषा को शुद्ध करके उसे विकृत करना एक बहुत बड़ा दुःसाहस है । जैन शौरसेनी आगमों की भाषा समस्त प्राकृतों से प्राचीन है, इसलिए उसके रूपों में विविधता का होना स्वाभाविक है । बारहवीं शताब्दी के वैयाकरणों के व्याकरण नियमों के अनुरूप बनाना सर्वथा अनुचित है । आचार्य हैमचन्द ने स्वयं प्राकृत व्याकरण में ‘आर्षम्’ सूत्र के द्वारा कहा भी है कि ‘आर्ष’ अर्थात् आगम संबंधी शब्दों की सिद्धि में प्राकृत-व्याकरण के नियम लागू नहीं होते हैं ।’

च -पद्मश्री बाबूलाल पाटीदी, इन्दौर

-‘मूल में तो किर्मा भी प्रकार की मिलावट बर्दाश्त नहीं हो सकती’

छ -श्री अजितकुमार जैन, ग्वालियर

‘कुन्दकुन्द भारती द्वारा प्रकाशित समयसार और नियमसार’ आदि ग्रन्थ आ विमल सागर जी महागज एवं उपाध्याय श्री भरत सागर जी महाराज ने यह कहकर लौटा दिए कि इन ग्रन्थों में आचार्यों की मूल गाथाओं के शब्दों को बदल दिया है जो आगम सम्मत नहीं हैं ।’

ज -दि० जैन प्रवन्था समिति ट्रस्ट, बीकानेर

-‘मूल आगम की रक्षा का जो प्रयास आपने किया है वह सराहनीय है ।’

झ -डॉ० कमलेशकुमार जैन, वाराणसी

-‘कुन्दकुन्द आदि पूर्वाचार्यों की प्राकृत परिवर्तन पर विभिन्न विद्वानों का ध्यान गया है और भविष्य में उससे होने वाले खतरों का संकेत भी स्पष्ट हो रहा है । दिगम्बरों द्वारा अपनी ही प्राचीन संस्कृति की इस प्रकार अवहेलना हमारे दिमागी खोखलेपन का नमूना है ।’

ट - श्री भा० दि० जैन विद्वत्परिषद् की ओर से दि० 23/6/88

—‘प्राचीन ग्रन्थों के संपादन की सर्वमान्य परिपाटी यह है कि उनके शब्दों में उलट फेर न करके अन्य प्रतियों में जो दूसरे रूप मिलते हों, परिशिष्ट में या टिप्पणी में उनका उल्लेख कर दिया जाए ।’

ठ - डा० विमलप्रकाश जैन, जबलपुर

—‘संपादक को अपनी ओर से पाठ परिवर्तन करने का कदापि अधिकार नहीं है । जो भी कहना हो, वह अपना अभिमत या सुझाव पाद-टिप्पण में दे सकता है । और प्राकृत ग्रन्थों में तो विशेष रूप से किसी भी सिद्धान्त का मानकर पाठों को एक रूप बनाना तो सरासर प्राकृत की सुन्दरता, स्वाभाविकता को समाप्त कर देना है । जो संपादन के सर्व मान्य सिद्धान्तों के सर्वथा विरुद्ध है ।’

ड - अ० भा० दि० जैन विद्वत्परिषद् खुरई अधिवेशन में दि० २७-६-९३ को पारित प्रस्ताव

‘वर्तमान काल में मूल आगम ग्रन्थों के सम्पादन एवं प्रकाशन के नाम पर ग्रन्थकारों की मूल गाथाओं में परिवर्तन एवं संशोधन किया जा रहा है । जो आगम की प्रामाणिकता, मौलिकता एवं प्राचीनता का नाष्ट करता है । विश्व-मान्य प्रकाशन संहिता में व्याकरण या अन्य किसी आधार पर मात्रा, अक्षर आदि के परिवर्तन को भी मूल का घाती माना जाता है । इस प्रकार के प्रयासों से ग्रन्थकार द्वारा उपयोग की गई भाषा की प्राचीनता का लोप होकर भाषा के ऐतिहासिक चिह्न लुप्त हो जाते हैं । अतएव आगम/आर्ष ग्रन्थों की मौलिकता बनाए रखने के उद्देश्य से अ. भा. दि. जैन वि. प. विद्वानों, सम्पादकों, प्रकाशकों एवं उनके ज्ञात अज्ञात सहयोगियों से माग्रह अनुरोध करती है कि वे आचार्यकृत मूल-ग्रन्थों में भाषा एवं अर्थ सुधार के नाम पर किसी भी प्रकार का फेर-वदल न करें । यदि कोई संशोधन/परिवर्तन आवश्यक समझा जाए तो

उसे पाद-टिप्पण के रूप में ही दर्शाया जाए ताकि आदर्श मौलिक कृति की गाथाएं यथावत ही बनी रहें और किसी महानुभाव को यह कहने का अवसर न मिले कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के २५०० वर्ष उपरान्त उत्पन्न जागरूकता के बाद भी मूल आगमों में संशोधन किया गया है ।'

-सुदर्शन लाल जैन
मंत्री

उपसंहार

पं० बलभद्र जी ने संपादकीय में मेरा निवेदन शीर्षक से लिखा है कि उन्होंने आगम में एक भी शब्द न घटाया है न बढ़ाया है । आर्ष और आचार्य परम्परा से आये अर्थ के अनुसार ही अन्वय और अर्थ किया है । हमारा अन्वय और अर्थ से प्रयोजन नहीं । इसलिए उनका यह उल्लेख हमारे लिए अप्रासंगिक है । वीर सेवा मन्दिर का तो स्पष्ट मन्तव्य है कि पं० बलभद्र जी ने आगम के मूल शब्दों को निकाल कर व्याकरण के अनुसार शब्दों में एकरूपता लाने का प्रयत्न किया है जो हमें स्वीकार नहीं है । वे लिखते हैं कि उन्हें दस गाथाएं बतायें जो व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हों । हमारा कहना है कि जैन शौरसेनी प्राकृत आम लोगों के बोलचाल की भाषा थी जिसका कोई व्याकरण नहीं होता । जिस भाषा पर व्याकरण लागू होता है उसे प्राकृत नहीं कहा जा सकता । प्राकृत भाषा में तो शब्दों के सभी रूपों का प्रयोग हुआ है । यदि वे व्याकरण के नियमों के अनुकूल होते तो सभी जगह शब्द एकरूप होते । खेद है कि पं० बलभद्र जी ने मूड़बिंद्री की ताड़पत्रीय प्रति की आड़ में व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्दरूप परिवर्तन कर एकरूपता स्थापित कर दी है । इससे भी अधिक खेद की बात यह है कि इस शुद्धीकरण में हैमचन्द्र आचार्य के व्याकरण के अनुसार

परिवर्तन किये गये हैं । हैमचन्द आचार्य कुन्दकुन्द आचार्य के बहुत वाद के हैं, ऐसा करने से दिगम्बर जैन आचार्य कुन्दकुन्द श्री हैमचन्द आचार्य के बाद में हुए सिद्ध होते हैं जो नितांत भ्रामक है ।

अत्यन्त पीड़ा के साथ हमें लिखना पड़ रहा है कि कुन्दकुन्द भारती (संस्था) में बैठकर पं० बलभद्र जी आगम रूप कुन्दकुन्द भारती को ही भ्रष्ट करने पर तुले हैं । जिन आगमों को पढ़ कर वह विद्वान बनें, जो सदैव उनकी आजीविका का सहारा बना, उन्हीं आगमों को भ्रष्ट कहना और उन्हें बदलना तो ऐसा ही है जैसा उसी पेड़ की जड़ें काटना जिस पर वह बैठा हुआ हो । उन्होंने वीर सेवा मन्दिर के मंत्री को अपने संपादकीय में खेद प्रकट करने की शालीनता दिखाने का परामर्श दिया । हमें आशा है कि पं० बलभद्र जी का भ्रम दूर हो गया होगा और वे आगम भाषा को अत्यन्त भ्रष्ट कहकर आगम को विरूप करने की अभद्रता के लिए समाज से खेद प्रकट करने की शालीनता अवश्य दिखायेंगे ।

- वीर सेवा मन्दिर

परम्परित मूल आगम रक्षा प्रसंग

बात मई सन् 1978 की है, जब प्रामाणिक (पश्चाद्वर्ती-व्याकरण-संशोधित) समयसार (कुंदकुंद भारती) का प्रकाशन हुआ और ला० हरीचंद जैन द्वारा मथुरा वाले पं० राजेन्द्रकुमार जी ने हमें भिजवाया । जैसा कि प्रायः होता है ग्रन्थ को पर्याप्त समय बाद देखने का अवसर मिला । जब ग्रन्थ-पठन में मूल प्राकृत के शब्दों में एकरूपता का अनुभव हुआ तब पुस्तकालय में उपलब्ध प्रतियों से मिलान किया और हमें वहाँ विभिन्न प्रतियों के शब्दों में अनेकरूपता दृष्टिगत हुई । तब प्रामाणिक समयसार की “मुन्नुडि” अर्थात् पुरोवाक् (दो शब्द) पढ़ना पड़ा ताकि उसमें संपादक की संशोधन दृष्टि मिल जाय । संपादक ने उसमें लिखा है :

1 “पाठ संशोधन की अथवा संपादन की हमारी शैली इस प्रकार रही है - हमने विभिन्न प्रतियों के पाठ भेद संग्रह किये । प्रसंग और ग्रन्थकार के अभिप्रेत के अनुसार उचित पाठ को प्राथमिकता दी । प्राथमिकता देते हुए अमृतचन्द्र के मन्तव्य को अवश्य ध्यान में रखा । जहाँ अमृतचन्द्र मौन हैं वहाँ जयसेन के मन्तव्य को पाठ के औचित्य के अनुसार स्वीकार किया ।” - मुन्नुडि, पृ 13 (पुरोवाक्)

2 “समयसार की मुद्रित और लिखित प्रतियों में अधिकांश भूलें भाषा-ज्ञान की कमी के कारण हुई हैं ।” - मुन्नुडि, पृ 10 (पुरोवाक्)

3 “अधिकांश कमियां जैन-शौरसेनी भाषा के रूप को न समझने का परिणाम हैं ।” - मुन्नुडि, पृ 12 (पुरोवाक्)

संपादक के उक्त वक्तव्य को पढ़ कर यह जानने में देर न लगी कि -

- (क) संपादक ने पाठ-भेद संग्रह किये और अपनी समझ से जो उन्हें उचित जान पड़ा उस पाठ को रखा : अर्थात् किसी प्रति को आदर्श नहीं माना ।
- (ख) हम नहीं समझे कि जब प्राकृत शब्द के रूपभेद में अर्थ-भेद न होता हो, तब प्राकृत शब्द रूपों के चयन में संपादक ने प्रसंग को कैसे देखा ? अर्थात् पुगल हो या पोगल हो दोनों शब्द रूपों के अर्थ में अभेद है - इससे प्रसंग और अर्थ दोनों में अन्तर नहीं पड़ता - तब प्रसंग से शब्द चयन कैसे किया और कैसे जाना कि यहां पागल है या पुगल आदि ?
- (ग) उन्होंने शब्द-चयन में ग्रन्थकार कुदकुद के अभिप्रेत को कैसे जाना कि कुंदकुंद ने अमुक स्थान पर अमुक शब्द का अमुक रूप रखा है ? जबकि कुन्दकुन्दाचार्य की स्व दस्त लिखित कोई प्रति है ही नहीं और जब संपादक स्वयं ही लिखित और मुद्रित प्रतियों को भूल युक्त कह रहे हैं ।
- (घ) प्राकृत शब्द रूपों के चयन में संपादक ने अमृतचन्द्र आचार्य के मन्तव्य को कहाँ से जान लिया जबकि प्राकृत शब्द रूप के विषय में उक्त आचार्य मौन हैं और केवल संस्कृत में व्याख्याकार हैं ।
- (च) संपादक का यह कथन कि उन्होंने “जयसेन के मन्तव्य को स्वीकार किया” भी सर्वथा मिथ्या है क्योंकि उन्होंने विभिन्न गाथाओं में जयसेनाचार्य द्वारा प्रयुक्त विभिन्न शब्द रूपों में पाठ की औचित्यता देखने की विद्वता दिखाई और जहां इन्हें औचित्यता नहीं दिखी वहां शब्द-रूप बदल दिया - ऐसा

इनकी मुन्नुडि से फलित है । इन्होंने औचित्यता परखने का माप-दण्ड भी नहीं बताया ।

(छ) संपादक के पास कौन सा व्याकरण है जो कुंदकुंद से पूर्व था और जैन-शौर सेनी का प्राकृत में हो ?

ऐसी अवस्था में संपादक के बयान के अनुसार यह निष्कर्ष निकला कि यह प्रसंग प्राकृत-भाषा की एकरूपता करने जैसा है । फलतः - तब प्राकृत के प्रसिद्ध वेत्ता डा० ए० एन० उपाध्ये, डा० हीरालाल जैन, डा० नेमीचन्द्र जैन, आरा के मन्तव्य जानने का प्रयास करना पड़ा और ज्ञात हुआ कि उन्होंने दिगम्बर आगमों की प्राकृत-भाषा के रूप का परीक्षण कर निष्कर्ष तो निकाला कि वह प्राकृत (पश्चाद्वर्ती व्याकरण से भेद को प्राप्त दायरों से ऊपर) सार्वजनिक प्राकृत है - उसमें कई रूप विद्यमान हैं । पर, वे यह कहने व करने का साहस न कर सकें कि अमुक-अमुक शब्दों के अमुक-अमुक रूप आगम में नहीं हैं या आगम में शब्दों का अमुक रूप ही है । वे शब्द रूपों के बदलाव (उधर-उधर करने) की हिम्मत भी न कर सकें - जिसे इन्होंने शब्द रूपों को उधर-उधर करके दिखा दिया । हमने डा० जगदीशचन्द्र जी द्वारा निर्दिष्ट व्याकरणाविभक्त भाषा-भेद के प्रारम्भिक काल को भी पढ़ा - जो काल, प्रासंगिक आगमों के निर्माता आचार्य कुंदकुंद से सदियों बाद का है । फलतः ऐसा लगा कि यह ठीक नहीं हो रहा और तब लिखने के संकल्प-विकल्प उठने लगे-हम सोचते ही रहे, कि -

सन् 79 में हमें इन्हीं संपादक जी द्वारा संपादित “रयणसार” की जयपुर से प्रकाशित प्रति भी मिल गई । इसके “पुरोवाक” में संपादक जी ने वेदनादायक जो शब्द लिखे हैं, वे इस प्रकार हैं :

‘मुद्रित कुन्दकुन्द साहित्य की वर्तमान भाषा अत्यन्त-भ्रष्ट और

अशुद्ध है। यह बात केवल 'रयणसार' के मुद्रित संस्करणों के संबंध में ही नहीं, कुंदकुंद के सभी प्रकाशित ग्रन्थों के बारे में है।' -
पृ० 7

'रयणसार' में उक्त पंक्तियाँ लिखते हुए माननीय सम्पादक को यह भी ध्यान न आया कि मन् 74 में कुंदकुंद भारती (जिसके संस्करणों को ये शुद्ध कहते हैं) से प्रकाशित 'रयणसार', जिसे भट्टारक चारुकीर्ति जी द्वारा प्रदत्त ताडपत्रीय प्रति पर अंकित प्रति की चित्र अनुकृति कहा गया है तथा जिस रयणसार के पुरो-वचन में सिद्धान्तचक्रवर्ती, समय प्रमुख, प्रवचनपरमेष्ठी उपाधिधारी आचार्य श्री विद्यानन्द जी द्वारा (आगम भाषा मान्य) निम्न गाथा उद्धृत की गई है -

‘द्वगुण पञ्चएहिं जाणइ परसमय ससमयादि विभेयं ।

अप्पाणं जाणइ सो सिवगइ पहणायगो होइ ॥’

उक्त गाथा को बदलकर उक्त संपादक जी ने शुद्धकर निम्नरूप में कर सिद्ध कर दिया है कि ‘समय प्रमुख’ भी गलत बयानी कर सकने हैं और कुंदकुंद भारती का प्रकाशन भी अशुद्ध है। पर हम मानने को तैयार नहीं कि ‘सिद्धान्त चक्रवर्ती पद पर स्थित महान विभूति ऐसी गलती कर सकेंगे। इनके द्वारा बदला रूप नीचे दिया जा रहा है। विज्ञ देखें --

‘द्वगुण पञ्चयेहिं जाणादि परसमय ससमयादि विभेदं ।

अप्पाणं जाणादि सो सिवगदि पहणायगो होदि ॥’

संपादक जी द्वारा उक्त ‘पुगंवाक’ में आगम भाषा को अत्यंत भ्रष्ट और अशुद्ध घोषित करना तथा पूर्वजों को भाषा से अज्ञान बताना, जिनवाणी और पूर्वजों का घोर अपमान था। यदि ऐसा अपमान किसी अन्य के धर्मग्रन्थ या उसके विद्वान् का (उस संबंध में) हुआ होता तो

अवश्य भयानक परिणाम संभव था । पर, अहिंसा प्रधान धर्मियों के लिए वह काम 'क्षमा वीरस्य भूषणम्' में खो गया और इनका काम **प्रवचन परमेष्ठी** की आड़ लेकर चलता रहा । पू० आचार्य श्री के सान्निध्य में कवच में सुरक्षित ये निश्चिन्त और सब लोग भयाक्रान्त और मौन जैसे थे कौन बोलता या हिम्मत करता । पर, इस दर्द में डूब चुप न बैठा गया और हमने सन् 1980 के अनेकान्त में इसका प्रतिवाद पहिली बार किया । जब लम्बे अर्से के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तब उम्मी बात को दुहराने के लिए सन् 82 में उसे 'जिनशासन के विचाराणीय प्रसंग' पुस्तक में छपाया जिसे पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री ने समर्थन दिया ।

फिर जब सन् 87 में इनके द्वारा ऐसा ही संशोधित (?) 'नियममार' आया तब वीर सेवा मन्दिर की प्रबुद्ध कार्यकारिणी ने यह सोचकर कि 'कही जिनवाणी' के परम्परागत प्राचीन मूल रूप का लोप ही न हो जाय' इस रूप-बदलाव का अनेकान्त द्वाग विरोध का प्रस्ताव किया । फलतः - सन् 88 ई० में लेख पुनः चालू हुए और कार्यकारिणी के निर्णयानुसार त्यागियों व विद्वानों की सम्मतियाँ मँगा कर एक पत्रक भी छपाया गया । फिर भी कोई फल न हुआ । हालाँकि ये इस विरोध में खबरदार थे - **बारामती** आदि में ये इस प्रयत्न में भी रहे कि कुछ विद्वानों से ये अपने बदलाव-पक्ष को पुष्ट करा सकें । पर,-----?

निश्चय ही आचार्य जयमेन, जिन्होंने कुंदकुंद के ग्रन्थों की व्याख्या प्राकृत शब्द रूपों को उद्धृत करते हुए की है, वे अपने पश्चाद्वर्ती विद्वानों में प्रकृष्टतम हैं और समय में भी हमारी अपेक्षा कुंदकुंद के अधिक निकट हैं । समयसार की विभिन्न गाथाओं में उनके द्वारा उद्धृत विभिन्न गाथाओं के विभिन्न शब्द रूपों को संपादक महोदय ने बदल कर प्राकृत को एकरूपता दे दी । शायद संपादक विशेष प्राकृतज्ञ

हों और उन्हें वर्तमान सम्मानित विद्वानों के समर्थन का भरोसा भी हो । पर आधुनिक किसी भी विद्वान् को जयसेनाचार्य से अधिक ज्ञाता नहीं माना जा सकता जिन्हें इन्होंने अमान्य कर दिया । फिर मैं तो विद्वानों की चरणरज तुल्य भी नहीं, जो उक्त संशोधनों का समर्थन कर सकूँ । पश्चाद्वर्ती व्याकरण से तो शुद्धिकरण सर्वथा ही असंगत है । फलतः - आगमरक्षा के लिए हम सद्भाव में अपनी बात लिखते रहे और सम्पादक मौन अपना काम निबटाते रहे ।

सन् 80 में चले हमारे लेखों के 12 साल बाद 11-2-93 को अचानक उक्त संपादक जी एक मार्थी के साथ मेरे पास आए और बोले - हम समयसार का नया संस्करण छपा रहे हैं । पहिले संस्करण का आपने भारी विरोध किया था । अब आप संशोधन दे दीजिए, हम विचार लेंगे । मैंने कहा - **आगम में संशोधन देने की मुझ में क्षमता नहीं और न ऐसा दुःसाहस ही । मैं मेरी भावना को अनेकान्त के संस्करणों में दे चुका हूँ । मैं परम्परागत मूल में हस्तक्षेप का पक्षधर नहीं ।** इसपर संपादक जी ने मुझसे संबंधित अनेकान्त मार्ग और मैंने दे दिए । साथ में पत्रक भी दे दिया, वे चले गए ।

उसके बाद क्या हुआ इसकी लम्बी कहानी है । मग व वीर सेना मन्दिर का जैसा सार्वजनिक अपमान किया कराय़ा गया वह आगत पत्रों व टैप में बन्द है । इस बीच हम पर लोगों के दबाव भी पड़े कि हम चुप रहें । लोगों ने हमें यहां तक भी कहा कि वे स्वयं हमसे सहमत हैं और उन्हें भी दुःख है । पर, 'अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता' और 'सर्वेगुणाः कांचनमाश्रयन्ते' कहावत भी है अतः चुप रहना ही ठीक है, आदि । लेकिन हम यह सोचकर कि 'धर्म रक्षकों पर सदा ही संकट आते रहे हैं' - हम भाँति-भाँति के भय दिखाने पर भी - घिराव व त्यागपत्र की चेतावनी सुनकर भी भयभीत नहीं हुए और आगम-रक्षा

में दृढ़ हैं और अन्तिम क्षण तक दृढ़ रहने में संकल्पबद्ध हैं - धर्म हमारी रक्षा करेगा ।

आगम संशोधक महोदय ने जैसा कि प्राकृत विद्या पत्र के जुलाई-दिसम्बर 93 अंक में लिखा वैसा हमें विश्वास नहीं होता कि वे कभी अनेकान्त के संपादक या वीर सेवा मन्दिर की कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं और वीर सेवा मन्दिर ने कभी उन्हें मनोनीत करने की भूल की हो ? हाँ, संशोधक डम सचाई को अवश्य स्वीकार कर रहे हैं कि अनेकान्त में प्रकाशित लेखों में उनका कहीं भी नाम नहीं लिया गया । पर फिर भी वे अनेकान्त पर 'परनिन्दोपजीवी' होने का आरोप लगा रहे हैं । उत्तर में मैं उन्हें 'परप्रणामोपजीवी' कहना बड़प्पन नहीं समझता ।

यहाँ से यद्यपि किसी व्यक्ति विशेष को ईंगित कर नहीं लिखा जाता फिर भी लोग लेखनी की स्पष्टता में 'चोर की दाढ़ी में तिनका' जैसी कहावत से ग्रस्त हो जाँय तो यह उनका ही गुण है - हमारा दोष नहीं ।

कहा जा रहा है कि उनकी कुंदकुंद भारती को बदनाम किया जा रहा है । पर ऐसा है नहीं । वीर सेवा मन्दिर तो प्राचीन परम्परागत आगम के मूल रूप को सुरक्षित रखने के लिए उनकी ही नहीं, सबकी कुंदकुंद भारती (आगम) पर लादी हुई विकृति के निवारण का प्रयत्न ही कर रहा है, जो संशोधक ने कर रखी है । यह तो पहिले भी कहा जा चुका है कि इधर सभी आगम रूपी कुंदकुंद भारती के न बदलने की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष की बात नहीं ।

यदि संशोधक द्वारा दिगम्बरों की श्रद्धाम्पद आगम भाषा को भ्रष्ट कहना अपराध नहीं, तो जन-जन की मान्य शुद्ध भाषा को विरूप करने पर उसे ध्वंस (करना) कहना अपराध क्यों? और ऐसे ध्वंस पर दाता को चेतावनी देना अनिष्टकर कैसे?

संशोधक जी संग्रहीत सभी प्रतियों में मृडबिंद्री की प्रति (जिसकी प्रतिकृति ये अपने समयसार को कह रहे हैं) को (भी) अपेक्षाकृत (ही) शुद्धमान रहे हैं यानी वह भी पूर्णशुद्ध नहीं थी और पुनः उसे संपादक जी ने व्याकरण और छन्द शास्त्र की दृष्टि से स्वयं शुद्ध किया गया बताया है (प्राकृतविद्या दिसंबर १३) । इससे पुनः यह सिद्ध हुआ है कि इनकी प्रति मृडबिंद्री की प्रति की शुद्ध प्रति कृति नहीं है ।

इनके उक्त कथन से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि उसके शुद्धिकरण में इनके द्वारा अपनाया गया व्याकरण कुंदकुंद से पूर्वकालीन है या वही है जिसके आधार पर कुंदकुंद ने ग्रन्थ रचना में शब्दों का चयन किया? या कुंदकुंद के बाद का कोई अन्य व्याकरण?

हाँ, वैसे समयसार पृष्ठ २ पर सम्पादक ने पोगल शब्द की रूप-सिद्धि में ब्राह्मणी मदी के हैमचन्द्र के 'आत्मसंयोगे' सूत्र का उल्लेख किया है और दिनांक २०-२ १३ के पत्र में हमें भी लिखा है कि 'संयुक्त अक्षर आगे रहने पर पूर्व के उकार का ओकार हो जाता है ।' सो यदि कुंदकुंद ने अपनी रचनाओं में हैम-व्याकरण को आधार बनाया है तो वे स्वयं ही ईस्वी पूर्व के नहीं, अपितु हैमचन्द्र के समय के बाद के सिद्ध होते हैं । तो क्या संशोधक आचार्य कुंदकुंद को हैमचन्द्र के बाद तक ले जाना चाहते हैं ? अन्य पंथी तो यह चाहते ही हैं ? खेदः

दूसरी बात । यदि संपादक जी आचार्यवर को- (व्याकरण के) उक्त सूत्र से बंधा मानते हैं और उनकी रचना को व्याकरण से (जिसे वह प्राकृत में जरूरी कहते हैं) निर्मित मानते हैं और उस हिसाब से शुद्धिकरण का दावा करते हैं तो उन्होंने अपने संग्रहित समयसार में सभी ऐसे शब्दों में - जिनमें संयुक्त अक्षरों के पूर्व उकार विद्यमान है, उस उकार को ओकार क्यों नहीं किया? जबकि व्याकरण के नियम में अपवाद नहीं होता । और उक्त सूत्र में विकल्प का कोई संकेत नहीं ।

यदि वे व्याकरण के हामी हैं तो निम्न शब्दों (अन्य बहुत से भी) के रूपों को क्यों नहीं बदला -

गाथा 5 में 'चुक्कंज्ज' को 'चाक्कंज्ज' नहीं किया ।

गाथा 45 में 'बुच्चदि' को 'बोच्चदि' नहीं किया ।

गाथा 58 में 'मुस्सदि' को 'मोस्सदि' नहीं किया ।

गाथा 72 में 'दुक्खस्स' को 'दोक्खस्स' नहीं किया ।

गाथा 74 में 'दुक्खा' को 'दोक्खा' नहीं किया । आदि ।

संशोधक का यह कथन भी गलत है कि उनके पत्रों के उत्तर नहीं दिए गए । उनके 15-2-93 के पत्र के उत्तर में उनके निगकरण के साथ, महासचिव ने स्पष्ट लिखा कि पण्डित पदमचन्द्र शास्त्री से बात करने पर उन्होंने कहा - “इस विषय में वह पहले ही लिख चुके हैं, उनका अभिमत है कि एक ही ग्रन्थ में एक शब्द को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में दिया गया है । उनकी दृष्टि में वे सभी ठीक हैं । जिस जगह जिस शब्द का जो रूप प्रयुक्त हुआ है आगे भी वही होना चाहिए । शब्द को बदल कर एकरूपता लाने के चक्कर में मूलरूप में बदलाव से प्राचीनता नष्ट होती है । आवश्यक होने पर कुछ पाठ-भेद स्पष्ट करना भी पड़े तो उसे टिप्पणी में दिया जाना चाहिए । मूल गाथा के स्वरूप को बदला नहीं जाना चाहिए । उसे अक्षुण्ण रहना ही चाहिए । यह मत केवल मेरा ही नहीं, अनेक उच्चकोटि के मूर्धन्य विद्वानों का भी है ।”

3 मार्च 93 के पत्र में यहाँ से फिर लिखा गया - ‘शास्त्री जी का कहना है कि जिस ग्रन्थ में जो शब्द जिस रूप में आया है वहाँ उसका वही रूप रहना चाहिए । उनका विरोध तो यही है कि व्याकरण की

दृष्टि से किसी आगम के मूल शब्द को सुधार के नाम पर बदलना आगम को विरूप करना है । कृपया मूडबिंद्री ग्रन्थ की प्रति शीघ्र भिजवाने की कृपा करें ।' - इसी पत्र में यह भी लिखा था कि - आपने कहा था कि आपके द्वारा प्रकाशित 'समयसार' ग्रन्थ मूडबिंद्री के ताडपत्र पर लिखित प्रति पर आधारित है - आप उस ग्रंथ की छाया प्रति भिजवा दें । उसमें कुछ खर्चा भी हो तो हम सहर्ष आप को देंगे -।

13 मार्च 93 को वीर सेवा मंदिर की कार्यकारिणी की ओर से भी प्रति भेजने के लिए मंत्री कुंदकुंद भारती से निवेदन किया गया - उन्हें यह भी लिखा कि 'यदि आपका समयसार उसी की मृत्यु प्रति है तो वीर सेवा मन्दिर अपनी सभी आपत्तियाँ मखेद वापस ले लेगा । यही मांग पॉडत बलभद्र जी ने अपने 10-3 93 के पत्र में रखी है ।'

खेद है कि संशोधक महोदय ने कुंदकुंद द्वारा प्रयुक्त 'पोग्गल' रूप की सिद्धि में स्वयं की ओर से परवर्ती हैमचन्द्र के सूत्र का सहारा लेकर भविष्य में दिगम्बरों को पीछे फेंकने के लिए, श्वेतांबरों को यह रिकार्ड तैयार कर दिया है कि वे सहर्ष कह सकें कि 'समयसार' के शब्द-रूपों की सिद्धि में कुंदकुंद द्वारा हैम-व्याकरण का अनुसरण करने की बात से यह सिद्ध है कि -- कुंदकुंद का अस्तित्व हैमचन्द्र के बाद का है और उक्त उल्लेख एक सिद्धान्तचक्रवर्ती दिगम्बराचार्य की प्राकृत संस्था से प्रकाशित ग्रन्थ में होने से सर्वथा प्रामाणिक और सत्य है ।

प्रश्न होता है कि यदि 'पोग्गल' रूप का निर्माण (जैसा संपादक का मत है) व्याकरण से हुआ तो पहिले उसका रूप क्या था? यदि उसका पूर्व रूप (जैसा कि अवश्यंभावी है) 'पुग्गल' था, तो वह शब्द का प्राकृतिक - जनसाधारण की बोली का स्वाभाविक रूप है और 'पोग्गल' रूप से प्राचीन भी । ऐसे प्राचीन 'पुग्गल' रूप का बहिष्कार

करना कौनसी बड़ी बुद्धिमानी है ?

और यदि 'पोगल' शब्द को प्राकृत का रूप मानते हैं (जैसा कि कहा भी जा रहा है) तो उसमें व्याकरण का उपयोग क्या? वह तो प्राकृत अर्थात् जन-जन की बोली का स्वाभाविक रूप है ही। यदि वह रूप जन-जन की बोली का स्वाभाविक रूप नहीं तो पश्चाद्वर्ती व्याकरण से संस्कारित तथा परापेक्षी होने से उसे प्राकृत का नहीं कहा जा सकता। फलतः प्राकृत भाषा के स्वरूप के अनुसार दोनों ही रूप व्याकरण निरपेक्ष-असंस्कारित-प्रान्त प्रान्त की जन भाषाओं के विभिन्न स्वाभाविक रूप हैं। और यह सभी मान रहे हैं कि भाषा का रूप पाँच कोस के अन्तराल से स्वयं स्वाभाविक रूप में परिवर्तित होता रहता है।

प्राकृत भाषा के स्वरूप के विषय में कहा गया है - 'सकल जगज्जन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो वचन व्यापारः प्रकृतिः, तत्र भवं सैव वा प्राकृतम्।' - अर्थात् व्याकरणादि के संस्कारों से रहित, लोगों का स्वाभाविक वचन व्यापार अथवा उससे उत्पन्न वचन प्राकृत है। संशोधक महोदय ने स्वयं भी लिखा है कि - "प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धं प्राकृतम्" अथवा प्रकृतीणां सर्वसाधारणजनानामिदं प्राकृतम्।' अर्थात् प्रकृति स्वभाव से सिद्ध भाषा प्राकृत है अथवा सर्व साधारण मनुष्य जिस भाषा को बोलते हैं, उसे प्राकृत कहते हैं।"

उक्त विश्लेषण के अनुसार प्राकृत भाषा, पश्चाद्वर्ती-व्याकरण के नियमों के बन्धन से मुक्त है और न प्राकृत भाषा में बना प्राकृत भाषा का कोई स्वतंत्र व्याकरण ही है और हो भी तो क्यों? जब कि इस भाषा में कोई निश्चित बन्धन ही नहीं। आज प्राकृत के नाम से उपलब्ध सभी व्याकरण संस्कृतज्ञों को बोध देने के लिए संस्कृत में ही निबद्ध हैं और उनमें कोई भी कुन्दकुन्द जैसा प्राचीन नहीं है।

यह तर्क सिद्ध बात है कि संसार में विभिन्न भाषाओं के जो भी व्याकरण हैं वे सब (पहिले) अपनी भाषा में ही हैं - संस्कृत का संस्कृत में, हिन्दी का हिन्दी में, गुजराती का गुजराती में, इंगलिश का इंगलिश में, आदि । इस प्रकार प्राकृत में कोई व्याकरण नहीं । क्योंकि व्याकरण 'संस्कार' करने के लिए होता है और प्राकृत में संस्कार का विधान न होने से इस भाषा में इसके संस्कार के लिए किसी व्याकरण की रचना नहीं की गई ।

दिव्य-ध्वनि में अठारह महाभाषाएँ और सात सौ लघु भाषाएँ गर्भित होती हैं और उसे पूर्णश्रुतज्ञानी, समय प्रमुख (गणधर) द्वादशांगों में विभाजित करते हैं और यह जिनवाणी कहलाती है और परम्परित आचार्य इस वाणी को इसी रूप में वहन करते रहे हैं । आचार्य गुणधर, धरमेन, भृतवली, पुण्यदन्त और कुन्दकुन्द आदि इसी मार्वजनीन वाणी के अनुसर्ता रहे और उनकी रचनाएँ भी इसी भाषा में हुई । इस भाषा में आधी भाषा मगध देश की और आधी भाषा में अन्य सभी प्रान्तों की भाषाएँ अभेद रूप से गर्भित रहती हैं । इस भाषा का व्याकरण से कोई संबंध नहीं होता । प्राचीन आगमों की यही भाषा है और इस परम्परित भाषा में परिवर्तन या शोधन के लिए किसी को कुंदकुंद स्वामी या किसी प्राचीन आचार्य ने कभी अधिकृत नहीं किया और अभी तक किसी ने किसी में व्याकरण द्वारा उलट फेर करने का दुःसाहस भी नहीं किया जैसा अब करने का दुःसाहस किया जा रहा है । अब तक भी शास्त्रारम्भ में हम पढ़ते रहे हैं कि —

‘अस्यमूलग्रन्थस्यकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधर-
देवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचानुसारमामाद्य—आचार्येण विरचितम् ।’
ऐसी स्थिति में कैसा व्याकरण और कैसा शोधन? और किसके द्वारा?

दिगम्बराचार्यों ने अपनी रचनाओं में एक ही शब्द को विविध रूपों

में प्रयुक्त किया है और इस प्रकार के अनेक शब्दरूप हैं । और 'कुन्दकुन्द शब्दकोश' में भी कुन्दकुन्द द्वारा प्रयुक्त शब्दों के अनेक रूप (विविध ग्रन्थों के उद्धरणों सहित) उद्धृत हैं और यह शब्दकोश आचार्य श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद में उदयपुर से प्रकाशित है । कुन्दकुन्द के विविध शब्द रूपों की झलक उक्त कोश से जानी जा सकती है और यह कोश उपयोगी है ।

यहाँ से अब तक अपना कुछ नहीं लिखा गया है - उक्त संपादक की कथनी और करनी पर ही चिन्तन दिया गया है और वह भी आगम-रक्षा करने की दिशा में । वरना यहाँ इनमें किसें क्या लेना देना?

प्रसंग संशोधित समयसार (कुंदकुंद भारती प्रकाशन) का है इसके पुरोवाक् के निर्देशानुसार - सुयकेवली, भणियं, ऊणप्रत्ययान्त शब्द, इक्क, चुक्किज्ज, घित्तव्वं, हबिज्ज, गिण्हइ, कह, मुयइ, जाण, करिज्ज, भणिज्ज और पुगल शब्द रूपा को आगम भाषा से बाह्य घोषित कर उनके बदले में क्रमशः सुदकेवली, भणिदं, जाणिदूण-णादूण, सूणिदूण आदि, चुक्केज्ज, घेतव्वं, हवेज्ज, गिण्हदि, किह, मुयदि, जाणे, करेज्ज, भणेज्ज और पोगल शब्द रूप कर दिए गए हैं । जबकि आगमों में दोनों प्रकार के शब्द रूप मान्य हैं तब किन्हीं रूपों को आगम भाषा बाह्य घोषित कर, संशोधन करना आगम का विरूप अथवा एकरूप करना है । यदि संशोधक के फार्मूले को सही माना जाय तब तो दिगम्बरों के सभी प्राकृत मूल-आगम शब्द रूपों को अशुद्ध मानना पड़ेगा और उनमें भी संशोधन करना पड़ेगा, जैसा कि हमें स्वीकार नहीं । हमें तो आगम में गृहीत सभी शब्दरूप प्रामाणिक हैं - सही हैं । हम किसी भी रूप के बहिष्कार के विरुद्ध हैं ।

संशोधक द्वारा आगम-भाषा बाह्य घोषित कुछ शब्द रूप, जिन्हें मान्य आचार्यों ने ग्रहण कर मान्यता दी है, और संशोधक ने बदलकर

जयसेन जैसे प्राकृतज्ञ आचार्यों की अवमानना की है । हम यह मानने के लिए कदापि तैयार नहीं कि हमारे आचार्यों ने भूल की और गलत शब्द रूपों का चयन किया । देखें आचार्यों द्वारा गृहीत वे कुछ शब्द रूप जिन्हें संशोधक ने बदल दिया है ।

समयसार (आचार्य जयसेन टीका) गाथा 27, 36, 37, 73, 199 में **इक्क** व **इक्को** । गाथा 17, 35, 373 में **ऊण** प्रत्ययान्त । गाथा 5 चुक्किज्ज । गाथा 23, 24, 25, 45, 2, 101, 172, 196, 199 में **पुगल** । गाथा 33 में **हक्किज्ज** । गाथा 300 में **भणिज्ज** । गाथा 44, 68, 103, 249 में **कह** । गाथा 2, 142 में **जाण** । इसके अतिरिक्त यदि समयसार के विभिन्न प्रकाशनों का देखा जाय तो उनमें -

चुक्किज्ज शब्द रूप निम्न प्रकाशनों में उपलब्ध हैं - सोनगढ 1940, कोल्हापुर 1908, जे० एल० जैनी 1930, अजमेर 1969, अहिंसा मंदिर 1959 भावनगर IV, बनारस, जबलपुर, मदनगंज, फलटण, ज्ञानपीठ, सहारनपुर, काशी, रोहतक, कलकत्ता, फलटण शाम्भूकार, मारोठ, नातेपूते ।

हक्किज्ज शब्द रूप - सोनगढ, रोहतक, कलकत्ता, कोल्हापुर, अजमेर, जे० एल० जैनी, फलटण, मारोठ, नातेपूते, अहिंसा मन्दिर, भावनगर VI, जयपुर 1983, 1986 ।

भणिज्ज शब्द रूप - सोनगढ, रोहतक, कलकत्ता, कोल्हापुर, अजमेर, जे० एल० जैनी, मारोठ, नातेपूते, जयपुर 1986, अहिंसा मन्दिर, बनारस, भावनगर IV, VI, जबलपुर, सोनगढ, ज्ञानपीठ, सहारनपुर, कारंजा ।

ऊण प्रत्ययान्त (धवला 111) पृ० 70 चित्तिऊण/ पृ० 71/ दाऊण/ पृ० 103 सहिऊण/ पृ० 71/ काऊण/ पृ० 139 गेण्हिऊण/ पृ० 66 होऊण ।

उक्त प्रकार से अन्य आगमों में विभिन्न स्थलों में दोनों प्रकार के शब्द रूप उपलब्ध हैं । किसी भी शब्द रूप को आगम से बाह्य नहीं किया जा सकता । जब इधर से सही मानने की बात कही जाती है, तब वे शब्दों को एकरूप करके और अन्य रूपों को बहिष्कृत करके लोगों से पूछते हैं कि हमारा कौनसा रूप गलत है । कहते हैं - हमारा शब्द आगम का ही तो है - हमने कहाँ बदला । पर, यह तो वीर सेवा मन्दिर द्वारा टिप्पण देने की बात कहकर पहिले प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि उपलब्ध अन्यरूप को टिप्पण में दिया जाना चाहिए (आदर्श प्रति के रखने का प्रयोजन भी यही है) ऐसा करने से एकरूपता का परिहार होता है और सभी प्रकार के रूप होने की पुष्टि भी होती है कि आगमों में अमुक शब्दों के अन्य रूप भी हैं । पर, बारम्बार कहने पर भी टिप्पण देना इन्हें शायद इसीलिए स्वीकार नहीं हुआ हो कि इन्हें तो व्याकरण से अन्य शब्द रूपों का बहिष्कार कर एकरूपता करनी इष्ट थी, जैसी कि इन्होंने बहिष्कार (आगम बाह्य होने) की घोषणा भी कर दी और एकरूपता भी करके दिखा दी ।

इन्हें इतना भी ध्यान न आया कि इनके ऐसे व्यवहार से साधारण जनता भ्रमित होगी और वर्तमान में व्याकरण से शुद्धि को महत्व देने वाले (प्राकृत से अनभिज्ञ) सहज ही कहेंगे कि - प्राचीन आगमों की भाषा भ्रष्ट थी और अमुक के द्वारा व्याकरण से शुद्ध किए गए शब्द रूप शुद्ध हैं, आदि । आखिर, इन्हें ऐसा ध्यान आता भी तो क्यों? जब कि इनका उद्देश्य ही भविष्य में, आगमों के संशोधक होने की ख्याति लाभ का बन चुका हो - लोग कहें कि कोई ऐसे भी ज्ञाता हुए जिन्होंने आगम-भाषा की शुद्धि की । ठीक ही है ख्याति की चाह क्या कुछ नहीं करा लेती? इन्होंने इसी चाहना में जल्दी जल्दी कई ग्रन्थों को एक रूप कर दिया और हम चिल्लाते ही रहे । ठीक ही है - 'समरथ को

नहिं दोष गुँसाई ।' - पर फिर भी हम कह दें 'अपना मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर' - हमने संशोधक के कथन पर ही विचार किया है, पाठक उनके 'पुरोवाक्' के प्रकाश में चिन्तन करें - उनके सभी कथन विरोधाभासी हैं ।

ध्यान रहे कि विभिन्न चिन्तकों के विभिन्न विचार हो सकते हैं । पर सभी निर्विवाद हों यह संभव नहीं । और न यह ही संभव है कि सभी ज्ञाता पूर्वाचार्यों के मनोभावों को जान सकने में समर्थ हो सकें । फलतः आज की व्याख्याएँ विवाद का विषय बन कर रह गई हैं और उनसे आगमों के कथन की निश्चिति में भी सन्देह बन रहा है ।

अब ऐसा विवाद व्याख्याओं तक सीमित न रहकर मूल पर भी चोट करने लगा है और प्राकृत (जनबोली) के मूल शब्द रूपों में भी परवर्ती व्याकरण द्वारा एकरूपता लाई जा रही है । यह तो संशोधक ही जाने कि प्राकृत में व्याकरण के आत्मघाती प्रयोगों की शिक्षा पाने के लिए उन्होंने किस विश्वविद्यालय को चुना और किस डिग्री को कहाँ से प्राप्त किया - या संशोधक ने किस गुरु को चुना? हमें इसमें कोई प्रयोजन नहीं । हमारा तो स्पष्ट मत है कि कोई अन्य किसी भी अन्य की रचना में उलट फेर या शब्द चयन का अधिकार लेखक की अनुमति के बिना नहीं कर सकता । विधि यही है कि यदि किसी को मतभेद हो या पाठ-भेद मिले तो उसे टिप्पण में अंकित करे । ताकि प्राचीनता-विविधता और मूलरूप का लोप न हो । और हम प्रारम्भ से यह ही कहते रहे हैं और कहते रहेंगे-किसी से कोई समझौता नहीं । हमारे आगम परम्परित जिस रूप में हैं प्रामाणिक हैं ।

हम लिखते हैं और बिना किसी के नाम को इंगित किए ही सचाई लिखते हैं और प्रस्तुत प्रसंग में भी संपादकीय 'पुरोवचन' को लक्ष्य कर ही सभी बातें लिखी हैं । फिर भी आश्चर्य है कि जो यह स्वीकार करें

कि उनका कहीं नाम नहीं लिया गया - वे भी हमें तीखे वचनों की भेंट, घिराव कराने और 'परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा' जैसी धमकी - (जिससे हम किसी संभावित भावी दुर्घटना के प्रति चिन्तित हों) देने के बाद भी पुनः हमें धृष्ट वचन कहें ताकि हम किसी प्रभाव में आकर अपना न्यायसंगत मत बदल कर पूर्वाचार्यों को अपमानित करें और आगम-भाषा को भ्रष्ट मान लें। सो यह तो हमसे अन्तिम साँस तक न हो सकेगा। हम तो यह सन् ४४ में ही लिख चुके हैं कि- "हमें अपनी कोई ज़िद नहीं, जैसा समझे लिख दिया- विचार देने का हमें अधिकार है और आगम रक्षा धर्म भी।" हम फिर कह दें कि हम किसी व्यक्ति या संस्था के विरोधी नहीं, आगम-रक्षा के पक्षपाती हैं और यह हमारी श्रद्धा का विषय है और हमारे लिए सही है। हम कुन्दकुन्दाचार्य और जयसेन प्रभृति आचार्यों से अधिक ज्ञाता अन्य को नहीं मानते और न ही मानेंगे।

शास्त्रीय निर्णय शास्त्रों से होते हैं। डराने, धमकाने, उत्तेजित होकर क्रोध करने अथवा अपमान जनक शब्दों के शस्त्रों से नहीं। जहां तक जिनवाणी की रक्षा का प्रश्न है, कोई भी श्रद्धालु अपना सिर तक कटा सकता है।

- सम्पादक

• • •

एक उपयोगी उपलब्धि :
पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की प्रेरणा से सम्पन्न

कुन्दकुन्द शब्दकोश

पाठक पू. आचार्य श्री से सुपरिचित हैं। वे 'ज्ञानध्यानतपोरक्त स्तपस्वी म प्रशस्यते' के अनुरूप और आगम के प्रशस्त ज्ञाता हैं। उनकी प्रणना में सफाईत उक्त काश यथानाम तथा गुण है। डॉ. प्रेम सुमन जैसे मनीषी के सक्रिय सहयोग ने इसे चार चाँद लगा दिए हैं। डॉ. उदयचन्द जो उदयपुर के श्रम का ता कहना ही क्या? कोश के सफलन में उन्हें कहीं कितने ग्रन्थों का आलोडन करना पड़ा होगा इसको भाक्षी काश हो दे रहा है। काश में कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा गृहीत प्राकृत के विविध शब्दरूप जैसे : मुयकंवली। मुदकंवली। इक्क। एक्क। घिनव्वा। घेनव्वा। कह। किह। पुगल। हाइ। हादि। होऊण। होदूण आदि स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आ. कुन्दकुन्द व्यापक प्राकृत भाषा के अपूर्व ज्ञाता थे और उन्होंने सर्व बन्धनों से रहित प्राकृत भाषा का खुलकर उपयोग किया है।

एम् समय में जब कि भाषा विवाद उठ खड़ा हुआ है, उक्त कोश उस विवाद के निर्णय में उपयोगी और सक्षम है। और क्यों न हा, जब दा प्राकृत मनीषियों ने इसमें पूरा श्रम किया है। हम स्मरण है कि जब हमने पत्र और अनकांत भोजकर डॉ. प्रेम सुमन से भाषा और सफाईत के विषय में सम्मति चाही तब उन्होंने खुलकर स्पष्ट रूप में जा सम्मति भजी वह उक्त काश के सर्वथा अनुरूप थी (वह सम्मति इसी पत्रिका में अन्यत्र ओकत है)। हम समझत हैं कि उक्त काश में आचार्य श्री का आशीर्वाद प्रथम है, उन्हें सादर नमःस्तु। सफलनकर्ता और डॉ. प्रेम सुमन के श्रम का देखकर उनमें हमारी श्रद्धा जगा है कि वे आगम भाषा के संरक्षण में सक्षम हैं - उनके अभ्युदय की कामना है।

प्रकाशक - श्री दि. जेन साहित्य संस्कृति संरक्षण समिति, डी 302, विवेक विहार, दिल्ली - 95। मूल्य पाँच रूपया, पॉकेट साइज, पृ. 353।

संपादक

आजीवन सदस्यता शुल्क : १०१ ०० रु

वार्षिक मूल्य : ६) रु, इस अंक का मूल्य : १ रुपया ५० पैसे

यह अंक स्वाध्याय शालाओं एवं मंदिरों की भाग पर निःशुल्क

विद्वान लेखक अपने विचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक मण्डल लेखक के विचारों से सहमत हो। पत्र में विज्ञापन एवं समाचार प्रायः नहीं लिए जाते।

संपादन परामर्शदाता : श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, संपादक श्री पद्मचन्द्र शाम्भू

•
प्रकाशक : श्री भारतभूषण जैन एडवोकेट, वीर सवा मोंदर, नई दिल्ली 2

•
मुद्रक : सुदर्शन ऑफसेट, 1/11798, पंचशील गार्डन, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32

